

आ न्तर नाद

संयोजक

पू० मुनिराज श्री भद्रगुप्तविजयजी म० सा०

अनुवाक

श्रीपुत च दनमत ससोड M A
रतलाम

श्री विश्व कल्याण प्रकाशन,
जयपुर की हिन्दी साहित्य की पच वर्षीय यात्रा के अन्तगत
पाचवें वर्ष का द्वितीय पुष्प

पच-वर्षीय योजना की १८वीं किलाव

प्रकाशक

श्री विश्वकल्याण प्रकाशन

आत्मानन्द जैन सभा भवन

धी वालो का रास्ता,

जयपुर-३

मानद मंत्री

ह्रीराचन्द्र वैद्य

पारससल कटारिया

वि० सं० २०२६, मगसर

मूल्य २ रुपये

प्रथम आवृत्ति. १०००

मुद्रकः

अजन्ता प्रिन्टर्स, जौहरी बाजार,

जयपुर-३०२००३

प्रकाशकीय

निवेदन करते अति आनन्द होना है कि श्री विष्णुकल्याण प्रकाशन जयपुर की पंचवर्षीय योजना पंचमवर्ष में प्रवेश कर गयी है। पांचवें वर्ष की यह दूसरी किताब है।

पंचवर्षीय योजना में अब मात्र शेष दो पुस्तकें प्रकाशित करने की शेष रही हैं अब

१ लक्ष-कुश [जन रामायण का छठा भाग]

२ रामनिर्वाण [जन रामायण का सातवा भाग]

ये दो किताबें इसी वर्ष में प्रकाशित हो जायेंगी। इन प्रकाशन वर्ष के अन्त तक पंचवर्षीय योजना सम्पूरा हो जायगी।

राजस्थान, तामिळनाडू, आन्ध्र, मैसूर, बम्बई व मध्यप्रदेश की हिंदी भाषी जन जनता ने इस योजना को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया है।

पूज्य गुरुदेव श्री भद्रगुप्त त्रिजयजी म० सा० की २० किताबों की यह नीरीज अति लाभप्रिय बनेगी। आपका चित्तनपूर्ण समर्थन साहित्य जन-जीविका की उन्नति में भव्य प्रेरणादायी बना रहेगा।

जयपुर, २६, जनवरी, १९७३

मानन्द मन्त्री

अर्हन्म-

यह क्या है ?

(आपके पास सम्पत्ति का ढेर होगा, फिर भी चित्त अशान्ति से अस्वस्थ होगा । शरीर निरोग और तन्दुरुस्त होगा, फिर भी तुम्हारा मन चिन्ताओं से व्याकुल होगा; कुटुम्ब तुम्हारा विनाश होगा, फिर भी हृदय क्लेश अनुभव करना होगा । सत्ता के सिंहासन पर तुम विराजमान होगे, फिर भी अन्तःकरण संताप से जल रहा होगा, तुम्हें शान्ति, व्यवस्था, प्रसन्नता और जीतलता की चाह होगी ।

भला ! सम्पत्ति, शरीर, कुटुम्ब अथवा सत्ता का सिंहासन तुमको शान्ति देगा ? सम्पत्ति या सत्ता ने किसी को मन की शान्ति दी हो, ऐसा तुमने देखा या सुना है ? तो फिर तुम शान्ति की खोज में सम्पत्ति सत्ता के पीछे कैसे दौड़े चले गये ? क्यों सारी जिन्दगी इन भौतिक सुखों के पीछे बरबाद कर डाली ?

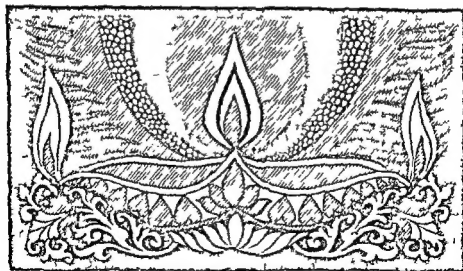
स्थिर बनो, महानुभाव ! अब स्थिर बनो ! भागते न रहो । रुको और विचार करो..... तुम कौन हो ? किसके पीछे भागे जा रहे हो ? कहाँ जा पहुँचोगे ? अपने भविष्य का विचार करो ।

यह ग़िला है, मने अपने वाचन और चिन्तन के लिए । अभी तक मैं इसे अपना मानकर रमा था आज अब यह 'अपना' बन रहा है अपने को यह परमहंसालु परमात्मा मे मिला है परमपिता श्री जोर से मित्र यह मून्धवान् दान है । इसका सदुपयोग करके अनादि दरिद्रता को दूर करना है

जोधपुर (राजस्थान)

दिनांक २६ फरवरी, १९७२

—सुनि भद्रसुप्तविजय

प्रस्तावना

‘ज्ञानियो ने ससार को दुःखमय कहा है। निःसन्देह वह दुःखमय है, परन्तु अपनी दूषित दृष्टि, कुत्सित प्रवृत्ति तथा अवांछनीय व्यवहार से मनुष्य ने उसे और भी अधिक दुःखमय बना लिया है। मुख की झूठी कल्पना एवं मिथ्यामोह के फेर में पड़कर ‘कस्तूरी नृग’ की तरह उसने अपने ‘अन्तर’ के अनन्त ऐश्वर्य तथा शक्ति को भुलाया ही नहीं, उसे झुठलाया भी है। परिणामतः ‘जल बीच मीन प्यासी’ की भाँति विपुल सुख-साधनों एवं सम्पन्नता के बीच भी मानव आज अवृत्त, अगान्त और दुःखी है। लेकिन यदि वह ‘वाह्य’ जडसाधनों में सुख ढूँढने के बजाय अपने चेतन ‘अन्तर’ में भाँके, उसके ‘नाद’ को सुने-पहिचाने तथा अपने विचार, वाणी एवं व्यवहार में तदनुरूप परिवर्तन लावे तो, निश्चय ही सुख-शांति की उसकी चिर-अभिलाषा पूरी हो सकती है, यही वह शाश्वत सत्य है, जिसका प्रकाशन पूज्य मुनिराज श्री भद्रगुप्त विजयजी महाराज ने विविध दृष्टियों, प्रसंगों और शैलियों में अपने इस ‘अन्तरनाद’ के माध्यम से किया है।

‘स्वान्तःमुखाय’ (उनका स्वान्तः मुख ‘परजनहिताय’ का विरोधी नहीं, बल्कि उसी का प्रतिरूप है) आत्म निवेदन की व्यावहारिक शैली में प्रस्तुत ‘अन्तरनाद’ सचमुच पूज्य मुनिराजश्री के ‘अन्तर’ का ‘नाद’ है—आत्मा की आवाज है, आत्मावलोकन एवं

मथन का जमृत है, अनुभव और ज्ञानका सार है। उसमें न पाण्डित्य प्रदर्शन का मोह है, न तर्कों की भूँट भूँटया और न शाब्दिक पिलवाड़ा ही। सरल-सगुण भावपूर्ण शैली में विरचित प्रस्तुत पुस्तिका उनके कुशल लेखन का ही प्रमाण नहीं है अपितु उदारदृष्टि एवं सरल निमल अतः करुण का प्रतिबिम्ब भी है।

दार्शनिक सन्त के रूप में विद्युत् पूज्य मुनिराज श्री भी मन्तो की उसी परम्परा में आते हैं, जिनके बारे में कहा गया है—

‘या निशा सबभूताना तस्या जागति सयमी अपनी अध्ययन मनन और चिन्तनयात्रा में जिस सत्य का मात्मात्मार उद्घोष किया ‘अनन्ताद उमो का प्रकाश है। अतः यह उनकी ‘पर उद्देश कुशल बहुतेरे’ की प्रवृत्ति का नहीं, मत्प्राप्ति तथा ‘परजनहिताय’ की कल्याण-कामना का द्योतक है। वह धोखा उपदेश नहीं है बल्कि स्वानुभूत सत्य और महाराजजी के नियमित समयित जीवन का प्रतिबिम्ब है।

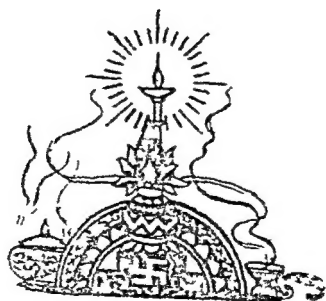
परन्तु ‘उसको’ सिद्धान्त या धर्मग्रन्थ की श्रेणी में राय देना भी गलत होगा। धर्म विशेष के सिद्धान्तों का प्रचार-प्रसार करना, उसका उद्देश्य नहीं है। वह धार्मिक मताग्रह और कमराण्ड की जड़ प्रक्रिया से दूर मत्प्राप्ति का एक कल्याणकारी प्रयत्न मात्र है। जिसमें समारंभ के स्वरूप का परिचय, दुःखा के कारणों का तत्कालीन विश्लेषण तथा उनमें मुक्ति पाने के उपायों का निर्देश है। निश्चय ही वह जिज्ञासु पाठकों को विचार की एक नई दिशा, काय-व्यवहार को एक नई शैली और जीवन का एक नया आधार प्रदान करेगी।

दो दर्जन से भी अधिक पुस्तकों के प्रणेता के रूप में गति प्राप्त पूज्य मुनिराजजी की लेखनी में ताकत है, मत्प्राप्ति का

कौगल है, बुद्धि और हृदय के समन्वय के साथ अपनी बात को प्रभाव गाली ढग से कहने की अपनी एक विगेष शैली है; जो वरवस मन को मोह लेती है । मूल-गुजराती मे प्रकाशित यह कृति पुस्तक-प्रकाशन की उनकी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दी भाषी क्षेत्रो के जिज्ञासु पाठको के हितार्थ हिन्दी मे भी प्रकाशित की गई है । पाठक उससे लाभान्वित हो और जीवन मे सुखगान्ति प्राप्त करे, इसी कल्याण कामना के साथ महाराजश्री के प्रति इस पुस्तक की प्रस्तावना लेखन का अवसर प्रदान करने हेतु अपनी विनम्र कृतज्ञता जापित करते हुए विराम लेता हूँ ।

विनीत

चन्दनमल लसोड़

कहाँ क्या है ?

पृष्ठ नम्बर

1	मैं क्या करूँ	1
2	भावना	2
3	अनित्य	3
4	सयाग-वियाग	4
5	नम्रपत्ति	5
6	आगम्य	6
7	गौवन	7
8	जरण	8
9	मैं आज सनाथ	9
10	शरणागत म	10
11	सब से भिन्न तू	11
12	अनाति तिवारण	12
13	तरा क्या ?	13
14	मय कुछ पराया	14
15	मय कुछ परमात्मा का ।	15
16	काया की माया	16
17	कीपल जमा गया ।	17
18	भरी भूयता	18
19	गरीर का उपयोग	19
20	उठ गा समार	20
21	दोष इष्टि	21
22	हाथरी	22
23	पाप आश्रय	23
24	सम्यक्त्व	24
25	प्रतिना पूर्वक त्याग	25
26	श्लेष शमन	26
27	ग्रह मम	27
28	पूज तैयारी	28
29	गूढ़ रचना	29
30	बाट म बेस	30
31	आत्म-विशुद्धि न गिग	31
32	त्रिविध शुद्धि	32
33	एक पसंद करा	33
34	आत्मा की स्मृति	34

35. कर्म-जत्रु	35
36. प्रीति	36
37. ऐसी कला दीजिये	37
38. तुम्हें वे देख रहे हैं	38
39. रमानुभूति	39
40. लड़ते रहो	40
41. मौन	41
42. प्रतिकूलता	42
43. त्याग	43
44. कदाय	44
45. आत्म-प्रीति	45
46. कृपा	46
47. राग	47
48. भवितव्यता	48
49. मौन्दर्य	49
50. दूसरो के प्रति	50
51. गुण पक्षपात	51
52. दवाखाना	52
53. भवकूप	54
54. एक प्रश्न	56
55. प्रवास	58
56. आत्म दर्शन	60
57. सृति का सृजन	63
58. प्रीति	65
59. प्रहार कर	66
60. तू ही चाहना	67
61. परिणोष	68
62. प्रेम का रहस्य	69
63. दर्शन दीजिये	70
64. समर्पण	71
65. एक आचमन	72
66. दो मान	73
67. जीवन किमलिये ?	74
68. मन की रचना	75

69	सहन क्षम	76
70	कसा बनना है	77
71	उन्नति का उपाय	78
72	बुद्ध	79
73	भावना	80
74	बन्धना नाश	81
75	मन स्थिरता	82
76	गुण और गुण्य	83
77	हरना बिना	84
78	आत्मा का राग	85
79	आनन्द	86
80	शरण	87
81	महात्मा का परिचय	88
82	जय बीरराम	89
83	नव-वर्ण	90
84	आत्मसृष्टि	91
85	सत्ता की प्रतीति	92
86	चिन्तन का मध्य मार्ग	93
87	धर्म श्रवण	94
88	मन्त्रा मन्त्र	95
89	निष्कार	96
90	महर्षिब्रह्मा	97
91	बरागी	98
92	वासना और भावना	99
93	आंतर-आनन्द	100
94	मन्त्री	101
95	विघ्न विजय	102
96	दुःख परिहार	103
97	साधना की कुञ्जी	104
98	आत्म प्राप्ति	105
99	दुःख की शोषण	106
100	एक अनुभव	107
101	परमात्मा की प्राप्ति	108
102	प्रेम-पथ	109

103	तुम्हें देख रहा है ?	110
104	टुट विचार	111
105	ननुष्य	112
106	आन्तर निरीक्षण	113
107	जगन् के सम्बन्ध	114
108	स्वभाव वशा	115
109	आत्मा का क्या है ?	116
110.	प्रतिकूल संयोग	117
111.	दोष दृष्टि	118
112.	तू नायक ?	120
113.	पटमाल (रेहट)	121
114	दृष्टि बिन्दु	122
115	द्वैत अद्वैत	123
116.	भय-अभय	124
117	सन्तोरथ	125
118.	तू अपने दोष देख	126
119.	प्रविकारी स्वरूप	127
120	परहित की प्रवृत्ति	128
122	गुप्त मंझार	129
121	विचारों का चिन्तन	130
123	कल्पना की कला	131
124	परमात्मा स्मरण	133
125	प्रश्न	135
126	मत्य	136
127	उपदेश	138
128	कल्याण	139
129	स्वल्प का राग	140
130	परम सुख	141
131.	जीवन परिवर्तन के लिए	152
132	त्रिज्व वर्जन	103
133.	जगत के प्रति दृष्टि	145
134.	अविनीत के प्रति	146
135	बुद्धि और हृदय	147
136	है क्या हूँ ?	148

१ मैं क्या करूँ

हे परम पिता हे परम कृपानाथ !

अनादिशाल म समार म, भटकता
भटकता म आपके द्वार पर आया हूँ
नाथ ! मुझ पर एक दृष्टि डालिये प्रेम
की वरुणा की दृष्टि । मेरे दम ! मैं
आपकी शरण स्वीकार करता हूँ आपके
चरणों में म अपना अवस्थ अर्पित करता हूँ
मेरी रक्षा कीजिये

अब मैं आपकी ही शरण में हूँ आपको
आँखों में नहीं नही जाने का मेरी
आत्मा की भारी जवाबदारी में आपको
सापता हूँ

वृत्ताश्रय मेरे स्वामी । अब मैं
क्या करूँ ? आप जानें वह, मैं करने को
तया हूँ ।

२. भावना

भावनाओं से भावित हुए बिना चित्त की परमशान्ति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ज्ञान से, शास्त्रज्ञान से विद्वत्ता जरूर प्राप्त होती है, परन्तु भावना के बिना ज्ञान का रसास्वादन नहीं किया जा सकता।

भावना कभी पाव-आधा घण्टा भा लेना ही काफी नहीं है। भावना तो जीवन के प्रत्येक प्रसंग पर भाना होगा। मन के प्रत्येक विचार को भी भावना द्वारा भावित कर देना होगा। फिर देखो कितना आनन्द आता है।

जीवन के भिन्न-भिन्न प्रसंगों पर किस प्रकार और क्या-क्या भावना भाना चाहिये, उसकी रूप-रेखा मैं यहाँ बताता हूँ। बताना मेरा काम है उस पर अमल करना तुम्हारा।

३. अनित्य

तुम्हारा उमड़े साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था ।
 विश्वास भी उस पर तुम्हारा पूरा था, परन्तु
 आज उसने तुमसे अपना नाता तोड़ लिया
 विश्वासघात किया इसीलिये न तुम
 दुःखी हो इसीलिये न तुम्हारे चित्त में
 भारी अशांति छा गई है ?

ऐसा क्या हुआ ? तुम दुःखी क्यों हो
 गये ? क्या तुम यह मान बैठे थे कि उसके
 साथ तुम्हारा सम्बन्ध कभी टूटने वाला नहीं
 था ? क्या उसके साथ तुम्हारा स्नेह सम्बन्ध
 नित्य था ?

अच्छी तरह समझ लो कि इष्ट व्यक्ति के
 साथ का हमारा सम्बन्ध अनित्य है वह
 एक न दिन अवश्य ही टूटने का । जो
 अनित्य है, वह यदि अपना स्वरूप या
 अनुसरण करे, तो हममें दुःख किम जान का ?

४. संयोग-वियोग

उसकी मृत्यु हो गई। उसकी देह पानी रह गई वह स्वयं चल दिया । ...

तुम विलाप मत करो • जोर मत करो । उस पर तुम्हारा राग था, गाद स्नेह था, यह नच हे परन्तु यह न भूलो कि उसके राग में तुम यह भी भूल गये थे कि 'संयोग का कभी न कभी तां अन्न आता ही है ।'

संयोग नित्य नहीं, अनित्य है । इसलिये संयोगजन्य सुख प्राप्त करने की तात्काली छोट दो, क्योंकि सभी दुखों का जन्म संयोग से ही होता है ।

रात्रि में सोते समय प्रतिदिन अपने समस्त सासारिक सम्बन्धों का त्याग कर दो । समस्त सम्बन्धों की अनित्यता का विचार करो वम फिर त्रिय व्यक्तियों की मृत्यु तुम्हारे हृदय में जोक • दुःख नहीं होगा ।

५ सम्पत्ति

तुम्हारे पास सम्पत्ति है। इस सम्पत्ति का तुमने क्या मान रखा है—नित्य या अनित्य ? यदि नित्य माना है, तो यह तुम्हारा भ्रम है। भग्न मोचो तो कि यह सम्पत्ति किसके पास हमेशा स्थिर बनी रही है ? वैसे बड़ राजा-महाराजाओं और सेठ-साहूकारों की सम्पत्ति भी चली गइ और सम्पत्ति को नित्य समझकर सभाल रखने वालों का घाड़ें मार-मार कर रोना पड़ा है।

सम्पत्ति अनित्य है। सम्पत्ति की तरफ जत्र जत्र तुम्हारी दृष्टि जाय, तत्र-तत्र तुम विचार करना कि—‘यह अनित्य है, एक दिन जान वाली है।’ इस विचार से सम्पत्ति में तुम्हारी आसक्ति नहीं होगी। इतना ही गही, बल्कि उदाचित् सम्पत्ति चली भी जाय तो भी तुमको उमड़ा दुःख नहीं होगा।

नाथ ही, सम्पत्ति को अनित्य एक दिन जान वाली मान लेने में उस सम्पत्ति का सान क्षेत्रों में सदुपयोग करने पुण्यानुबन्धीपुण्य उपार्जित करने का भी बुद्धि होगी।

६. आरोग्य

तुमने सोचा तक न था कि तुम्हारे शरीर में ऐसे रोग घर कर लेंगे ! अभी कुछ महीनो, वर्षों पहले तो तुम्हारा शरीर निरोग था और उसका तुमको आनन्द भी था

तुम रोगों को दूर करने का प्रयत्न करते हो • दवाइयाँ लेते हो • अभक्ष्य दवाइयों का भी सहारा लेते हो • फिर भी रोग मुक्त नहीं हो पाते.....तुम अशान्त, विवग और दीन बन गये हो •

मन की ऐसी स्थिति में भी क्या अब तुम मानसिक स्वास्थ्य, समाधि प्राप्त करना चाहते हो ? यदि हाँ, तो तुम अपने विचारों में परिवर्तन करो और सोचो—

“आरोग्य अस्थिर है । एक समान आरोग्य कभी किसी का नहीं रहता •सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि तभी अकस्मात् रोग आ घेरते हैं •ससार की यह एक अनिवार्य स्थिति है • • • तो फिर मुझे इसके लिए दुःखी क्यों होना चाहिये, अगान्त क्यों बनना चाहिये ?”

अब तो परमात्मा से ऐसे आरोग्य की प्रार्थना करो कि जो अक्षय है • • • उसको प्राप्त करने के लिए प्रबल पुरुषार्थ भी करो ।

७ यौवन

याद रखो यौवन का यह जोश हमेशा कायम रहने वाला नहीं है। यौवन अनित्य है। इसको हमेशा बनाये रखने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो।

यौवन तो एक दिन चला जायगा, परन्तु यौवन के उन्माद में की गई पाप लीलाएँ ऐसे ही जाने की नहीं। य आत्मा में जम जायेंगी, जिनका दारुण फल तुमको भवान्तर में भुगतना पड़ेगा।

अनित्य यौवन में से अक्षय यौवन प्राप्त कर लेने का पुरुषार्थ कर लो। वह पुरुषार्थ चार प्रकार का है —

- (१) ब्रह्मचर्य का पालन
- (२) तप और त्याग
- (३) देव गुरु धर्म की सेवा
- (४) सेवा-परोपकार

चार प्रकार का यह पुरुषार्थ यदि तुमने यौवन काल में कर लिया तो बस ! तुमने यौवन की अक्षय चना लिया। फिर इस चमटी और हड्डी का यौवन चला भी जाय ता भी तुमको दुःख नहीं होगा।

८. शरणा

जीवन में तुमको क्या कभी कोई दुविधा पैदा नहीं हुई ? कोई आपत्ति नहीं आई ? जब तुम अपनी दुविधा या आपत्ति को दूर करने में असमर्थ हुए तब तुम किसके पास गये ? किसकी शरण ली ?

दुःख अथवा आपत्ति की दुविधापूर्ण-स्थिति में क्या कभी तुमने जिनेश्वर देव की शरण ली ? तुमको हृदय में क्या यह दृढ श्रद्धा है कि श्री जिनेश्वर भगवन्त ही इस संसार में मच्चे शरण ह ? इनके सिवाय ससार में कोई भी सच्ची शरण दे पाने वाला दूसरा नहीं ।

भाग्यवन्त ! भ्रम में मत भटको ! कल्प-वृक्ष को छोड़कर ववूल की शरण में जाने की मूर्खता न करो । निर्णय करो : परम कृपाल् परमात्मा के सिवाय मैं किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करूँगा.....वे ही मेरी शरण हैं ।

६. मैं आज सनाथ

तुम अशुभ विचारों से छुटकारा चाहते हो ?

चित्त में अपूर्व अध्यवसाय की प्राप्ति की
चाहना है ? यदि हाँ, तो परम कृपा जिने-
श्वर भगवान् की कारण स्वीकार करो ।

भगवान् की कारण स्वीकारने का अर्थ है,
अपन लिए की गई उनकी ममस्त आत्माओं
की पालन करने के नियम में उध जाना ।

“मेरे नाथ मेरे रक्षा त्रिभुवन नाथ
५ । मैं निभय है । पापपूर्ण विचार पाप
कर्म से कुट भी नहीं विगाह सकते मैं
आज सनाथ हुआ है ।”

यस, जैसे ही शोध, मान, माया अथवा
लाभ का कोई विचार मन में प्रवेश करने
लगे तब भगवान् के नाम का स्मरण करना
चाहिये जीवन बदल करके इसकी दृष्टि का
स्मरण करना चाहिये । दृष्ट विचार भागे
गमको ।

नेतामान भी दोन मत बनो । तीनों
जगत् के नाथ जत्र अपने गिर पड़े, तो फि-
र भी जिस बात की मद कुट जपने का
प्राप्त हो ही गया है

१०. शरणागत मैं

“अरिहंते सरण पवज्जामि

सिद्धे मरण पवज्जामि

साहू सरण पवज्जामि

केवलि पन्नत धम्म सरणं पवज्जानि ।”

रोज सवेरे और रात को सोते समय इस प्रकार से शरण स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करो “मे परमात्मा का शरणागत है।” यह भाव तुममे परमात्मा के प्रति दृढ अनुराग पैदा करेगा । फिर संसार के प्रति तुम्हारा राग फाँका पड़ जायगा । जैसे-जैसे परमात्मा के प्रति राग बढ़ता जायगा, वैसे-वैसे विषय-सुख से राग निवृत्त होता जायगा ।

जन्म-जरा-मृत्यु से भयकर बने हुए इस संसार मे परमात्मा के सिवाय आत्मा की रक्षा कर सकने वाला दूसरा कोई नहीं । वे ही शरण है, वे ही तारक है और वे ही बोधक है.....

११ सब से भिन्न तू

तुम यदि अपना हित करना चाहते हो तो
इसके लिए हमारे का मुँह क्यों देगा हो ?

मसार में तुम अकेले पैदा हुए थे और
मरोगें भी तुम अकेले ही । अब तब अपने
पाप पुण्य के साथ तुम अनन्त भरो में भटकते
रहे हो । अब इस परित्रमण का अन्त भी
गुम्हें ही करना है ।

तुम हमारे की जिन्ना इतनी अधिक न
पाओ कि तुम्हारा यह दुःख मानव जीवन
चल ही चला जाय धर्म पुम्पार्ग की यह
अनमोद पट्टीयाँ ही धीन जाय ।

जग अपनी आत्मा की ओर तो ध्यान
ले । यह जिन्नी दुःखी है ? कितनी मर्ति है
और जिन्नी अगाध है ? उसकी अशांति,
उसका दुःख और मर्तिता को दूर करने के
लिए हमारे अविश्व प्रयत्न करना चाहिये ।

तू हमारे भिन्न है । तू है । तू ने
विचार कर, तेरी आत्मा का विचार कर ।

१२. अशान्ति निवारण

मनुष्य का चित्त प्रायः तभी अशान्त होता है जबकि उसने स्वजन-परिजन तथा स्वर्ग-उमका शरीर भी, उसकी उच्छा के विरुद्ध प्रवृत्ति करने लगते हैं ।

मनुष्य का यह स्वभाव है कि उसने स्वजन-परिजन आदि जब उसके विरुद्ध बोधते अथवा आचरण करते हैं, तब वह अशान्त हो जाता है, दुःखी हो जाता है । वह यह नहीं सोचता कि स्वजन-परिजन, यहाँ तक कि शरीर भी उसका अपना नहीं है । वह इन सब में भिन्न है... और जो उसने भिन्न है, वे भला उसकी उच्छा अथवा अभिप्राय के अनुसार क्यों चलेगे ?

इसलिये सोचो कि 'मैं स्वजनो से अलग हूँ, परिजनो से अलग हूँ । मैं वैभव और शरीर से भी भिन्न हूँ ।'

यह विचार जैसे-जैसे चित्त में दृढ़ होता जायगा वैसे-वैसे तुम्हारा चित्त शान्ति प्रसन्नता तथा सुख अनुभव करता जायगा । शोक और सन्ताप भाग जायेंगे ।

१३ तेरा क्या ?

"गगो ह नत्थि म कोर"

मे एक है समार में मरा बाई नहीं

'इस भावना से अपन हृदय का समामित कर दो। अपने भौतिक स्वाथ की सिद्धि के लिए तमने जिस किमी का भी अपना माना है उसमें कोई तुम्हारा अपना नहीं, ऐसा थी जिनपर भगवान का वचन है।

'मे एक है,' 'मका अब यह है कि 'मे शुद्ध आत्मद्रव्य है-कर्मों के जाल से अछूता'

शुभाशुभ कर्मों के उदय तो मे अपना नहीं मानता। मेरा अपना यदि कुछ है, तो वह है, शुद्धता। वह मरा है और मेरा हा रहेगा। मुझ से वह कभी भी जलग होने का नहीं।

वास्तव में, तब इस समार में जो अपना नहीं है उसका अपना मानकर ही दुखी होता है जो वास्तव में उसका अपना है, उसको नहीं पहिचानता। उसीलिए भव भ्रमण के चक्कर पड़ा रहता है।

१४. सब कुछ पराया !

तुम्हारे मन में गायद यह प्रश्न पैदा हो कि-‘इस संसार में कोई भी मेरा नहीं, यदि ऐसा विचार दृढ़ हो जाय तो फिर इस संसार में रहा कैसे जा सकता है ।’

वस्तु पराई है, यह समझकर वस्तु का उपयोग करने वाला वस्तु पर रागी नहीं बनेगा । जबकि वस्तु को अपनी मानकर उपयोग करने वाला वस्तु पर रागी बनेगा और वस्तु के न रहने पर बहुत दुःख अनुभव करेगा । इसके विपरीत वस्तु को पराई समझने वाला, वस्तु के नष्ट हो जाने पर दुःखी नहीं होगा । कारण यह है कि उसने समझ ही रखा है कि ‘यह वस्तु मेरे पास से चली जाने वाली है ।’

पड़ौसी के पास से क्या कोई वस्तु तुमको नहीं लानी पड़ती ? तुम उसका उपयोग भी करते हो, फिर भी जब पड़ौसी उस वस्तु को वापिस ले जाता है, तब तुमको दुःख नहीं होता । वस, इसी तरह तुम्हारे पास जो कुछ है, वह सब पराया है, इस विचार को-दृढ़ बनाओ ।

१५ सब कुछ परमात्मा का ।

तुम्हारे पास जो कुछ है वह तुम्हारा नहीं है हृदय में ऐसा निश्चय हो जाय, उसने चाहे यह विचार दृढ़ करना कि 'मेरे पास जो कुछ है, वह सब परमात्मा का है उस पर परमात्मा का अधिकार है।

यदि विचार कर देंगे, तो समझ में आवेगा कि तुम्हारे पास जो कुछ जड़ है, सुंदर है, वह सब तुमका परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त हुआ है।

जैसे जैसे यह विचार दृढ़ होता जायगा, वैसे वैसे तुम सम्पत्ति का उपयोग परमात्मा के द्वारा बताया गये कार्यों में बिना संकोच करोगे।

एक तरफ तुमने सम्पत्ति पर से अपना अधिकार हटा लिया, दूसरी तरफ उस पर परमात्मा का अधिकार स्थापित कर दिया, फिर परमात्मा के द्वारा बताया गये कार्यों में सम्पत्ति को खर्च करते हुए क्या तुमने मंजूर होगा ?

'मेरे पास जो कुछ है, सब कुछ परमात्मा का है,

१६. काया की साया

तुमको क्या प्रिय है ? तुम्हारा शरीर ?
तुम्हारी दृष्टि यदि तुम्हारे अपने शरीर पर
ही होगी । तो दूसरे प्राणियों का भी तुम
शरीर ही देखोगे । दृष्टि यदि तुम्हारी आत्मा
पर होगी, तो दूसरे की ओर देखते समय भी
तुम्हारी दृष्टि उसकी आत्मा की तरफ ही
जायगी ।

शरीर के प्रति राग, प्रेम खतरनाक है ।
जब तक यह राग, यह प्रेम दृष्टि नहीं, तब
तक आत्मा की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं
जायगी । आत्मा की दुर्दशा दिखाई नहीं देगी
• तब उसको दूर करने का पुत्रपार्थ भी
तुम नहीं कर सकोगे ।

शरीर पर से दृष्टि हटे तभी आत्मा पर
दृष्टि पहुँचे । आत्म-दर्शन करने के लिए
शरीर परसे राग-दृष्टि हटाना अनिवार्य है ।

और फिर राग करने जैसा वास्तव में
शरीर में है भी क्या ?

१७. कोयले जैसी काया ।

चमड़ी, हड्डी, रूख और मांस से बना यह शरीर क्या तुमको अच्छा लगता है, प्रिय लगता है ? अनंतशुणो से भरी सत् चित्-आनन्दमय आत्मा प्रिय नहीं लगती ? शरीर में मारभूत कुछ भी नहीं । इस पर राग मत करो । राग करके तुम शरीर को निमल बनाने का प्रयत्न करते हो, परन्तु इससे शरीर विशुद्ध होने का नहीं । आज यदि तुमने शरीर को शुद्ध किया भी तो क्या ? वह बल फिर अशुद्ध हो जायगा । आज तुमने जिमको पुष्ट बनाया, कल वह स्वयं निबल हो जायगा ।

कोयले को प्रयत्न पूर्वक चाहे जितना धोया जाय, वह काला ही रहगा । मिट्टी की कोठी को चाहे कितना साफ करो, मिट्टी ही निकलेगी ।

शरीर के ऊपर की चमड़ी न देगी । उनके अंदर जो आत्मा है, उसको देगी । रूप तो पुद्गल की माया है । आत्मा अरूपी है । शरीर की बोधत्सता का विचार उस पर से विरागी मनो ।

१८. मेरी मूर्खता.....

हे अनन्त ज्ञानी नाथ ! आज तक मेने आपसे अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की । कंसी मूर्खता . . !

मेरी इच्छा मेरे हित मे है या अहित मे, इसका तो मुझे भान ही नहीं और आपसे अपनी उन्ही इच्छाओं के वज मे होने के लिए प्रार्थना की..... मेरी कितनी अज्ञता !

नाथ ! इस भूल के लिए मुझे क्षमा कीजिये हे कृपानिधि, आप अनन्तज्ञानी हैं . . . मेरा हित-अहित आप जानते हैं । जिसमे मेरा हित हो, उसी मे आप मेरा विनियोग करदे । जिस व्यक्ति या पदार्थ का संयोग मेरे हित मे न हो, उसको मुझसे दूर रखे ! भले ही मैं उसके लिए रोकूँ या जो कुछ करूँ ।

हे हृदयेन ! अपनी कोई भी इच्छा मैंने नहीं रखी । रखना भी नहीं चाहता मैंने अपने आपको पूर्णरूप से आपके चरणों मे समर्पित कर दिया है ।

१६. शरीर का उपयोग

शरीर में जहाँ अधिक्त वायु है वहाँ
होनी चाहिये कि जिनके कम-मापना में विघ्न
पड़ा हो । शरीर का उपयोग आत्मा के
उत्थान के लिए, आत्म-व्यापन के लिए
करना चाहिये । आत्मा वास्तव में शरीर
शरीर का नहीं । मांस नहीं है और जोर
का नहीं है ।

शरीर मांस नहीं है, अतः उसका उपयोग
करना चाहिये भोग के लिए नहीं, त्याग
के लिए । शरीर में तप करनी चाहिए । उसे
मदाचार के पावन में लाना, परमात्मा की
भक्ति में प्रयुक्त करना । परमात्म-प्रेम-परायण के
पात्रों द्वारा शरीर का ध्यान करना ।

इसका मतलब शरीर में रोग पड़ा हो
जाय, ऐसा बर्ताव करना नहीं है ।

हाँ, रोग खपत हो जाना पर शरीर न
होना, अपितु जगती वनन का ध्यान
करना ।

२०. बेढंगा संसार

अनन्त काल को दृष्टि के सामने रखकर यदि तुम स्नेही-सम्बन्धियों को देखोगे तो तुम्हारे हृदय में राग-द्वेष की मात्रा प्रायः घट जायगी ।

किस जीव के साथ कौनसा सम्बन्ध नहीं बाधा, लेकिन कौनसा सम्बन्ध आज कायम रहा ? न तो मित्रों का सम्बन्ध कायम रहा न शत्रुओं का ।

एक समय का शत्रु मित्र बन जाता है और मित्र मर कर शत्रु बन जाता है । माता मर कर पुत्री हो जाती है और पुत्री मर कर भ्राता । पत्नी मर कर पुत्री बनती है और पुत्री मर कर पत्नी । ऐसे विचित्र सम्बन्धों वाले संसार में किसके प्रति राग करना और किसके प्रति द्वेष करना ? एकाग्र चित्त से संसार के स्वरूप का विचार करो ।

२१ दोष-दृष्टि

कभी जिसके गुण गाते हुए तुम थकते न थे, आज गुण गाना बन्द कर उसी क दोष बतलाना, क्या शुरू कर दिया ? भाग्यगाली ! किसी भी चेतनजीव के दोष देखने की कुटने छोटदी । दोष देखोगे तो आत्मा को नहीं देख सकते

हमरा जो एक भारी नुस्सान होगा उसका भी तुमको ध्यान है ? दूसरा क दोष देखने से य दोष तुममें भी आजायेंग । और उन दोषों से तुम स्वयं दुःखी होओगे । तुम दोष इसलिये देखते हो, क्योंकि अन्तमन में तुमको य दाप जच्छे लगते ह । जिसको जो वस्तु अच्छी लगती है, वह प्रायः उसके पास आजाती है । इसलिये दूसरों के दोष देखने की लत छोड़ दो ।

२२. डायरी

तुम अपनी एक निजी डायरी बनाओ।
उसमें अपने कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य का नाम
लिखो। उनके नाम नेही-सम्बन्धियों तथा
परिचित व्यक्तियों के नाम लिखो..... फिर
गुरु महाराज का नाम लिखो।

प्रत्येक नाम के सामने, उस व्यक्ति के एक
महत्त्वपूर्ण गुण को लिखो। कोई न कोई गुण
तो दिखाई देगा ही..... खोज करके भी
लिखना। फिर सुबह या शाम एक बार उन
नामों के साथ उनके लिखित गुणों का पाठ
करना प्रारम्भ करो। उसके बाद जब तुम
उन व्यक्ति को देखोगे, तब उनका वह गुण,
जो तुमने लिखा होगा, तुम्हारे सामने आ
खड़ा होगा। तब उसके प्रति तुमको द्वेष भी
नहीं होगा।

२३. पाप आश्रय

तुम यह तो विचार लो कि तुम्हारी आत्मा भक्तियों द्वारा मेरे पास ही प्रवाह आ रहा है ? आत्मा में पवित्रता इन बातों से प्राप्त पापबन्ध प्रयोग पर रह - । इनका तुम्हारे भय है ? यदि हो तो इन द्वारा तो बंद नया मिथ्यात्व, अधिनि, तथाय, मन जान गया के अनुन योग जी प्रमादस्त्री इन द्वारा तो सार्वर बंद लो ।

मिथ्यात्व तुम्हारा मन उन्नीची लो नाजा व नीच से जाता है । अधिनि तुम्हारे चित्ती प्रकाश के साथ ही प्रतिभास्य प्रकाश नहीं करने देनी । तथाय तुम्हारा था ।, माया, मानसा या यानी ज्ञान, मन, प्रकाश तथा प्रकाश व दृष्टि का तुम्हारा वश प्रकाश है । प्रकाश विद्यया व प्रति साक्षात् — प्रकाश प्रकाश से तुम्हारे विचार प्रकाश - प्रकाश प्रकाश

२४. सम्यक्त्व

सम्यक्त्व, विरति, ज्ञाना, नम्रता, सरलता, निर्लोभता तथा मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्तियाँ — ये सब हैं ।

सम्यक्त्व को दृढ बनाओ । परम कृपागु वीतराग सर्वज्ञ देव को परमात्मा मानो । इन्हीं पर श्रद्धा स्थापित करो । इनको छोड़कर किसी मिथ्यादृष्टि देव या देवी की उपासना मत करो । इस प्रकार पंच महा-वृत्तधारी सद्गुरु पर ही गुरुबुद्धि रखो । कंचन-कामिनी के सगी दभी साधुओं से दूर रहो । उनको गुरु मत मानो । इस तरह केवली भगवंत द्वारा बताया गये धर्म को ही धर्म मानो । इस प्रकार यदि तुम्हारा सम्यक्त्व दृढ हो गया, तो समझो कि आश्रव का एक द्वार बन्द होगया ।

२५ प्रतिज्ञा पूर्वके त्याग

जिसे पापों को बिना मुझसे जीवन
 बना रहना है उससे मैं उन पापों को ना
 म करने की प्रतिज्ञा कर ही बना चाहिये।
 इससे पापों की मुझसे अप्रतिज्ञा समाप्त हो
 जायगी। बन्नी पापों का साथ करने का
 भी अधिकार ना रहेगा। त्याग करने पर कष्ट
 भी महसूस करना पड़ेगा फिर भी यदि तुम
 त्याग कर सकोगे तो मैं मर जाऊँ।

यदि ना त्याग करे प्रतिज्ञापूर्वक रहता।
 प्रतिज्ञा अर्थात् परमात्मा की मांगी म
 तिद्वारा बनाई की जाती है, तात्पर्य की
 मांगी म रहता। यदि तब तत्सम प्रकट
 रहता है कि मैं, तब तत्सम प्रकट का त्याग
 कर तुम प्राणिक का भी अन्तर्भाव कर
 सकोगे। प्राणिक का योगदान दिया कि तब
 ही महसूस होगा।

२६. क्रोध-शमन

क्रोध क्यों करते हो ? क्रोध करके तुम अपनी आत्मा में अशान्ति पैदा करते हो । इसलिये क्रोध जागृत हो, उस समय क्षमा धारण करो । नीचे लिखे उपाय इसके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे—

- (१) क्रोध पैदा होते ही मीन धारण करलो ।
- (२) जिस प्रसंग के कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो उस प्रसंग को याद मत करो ।
- (३) उस स्थान से चले जाओ ।
- (४) श्री नवकार मंत्र का स्मरण करो ।
- (५) अपने पापोंदय का विचार करो ।
- (६) जिसके प्रति क्रोध जगा हो, क्षणभर उसके विशुद्ध आत्मरूप को ध्यान में लाओ ।
- (७) क्रोध करने से स्व-पर आत्मा में अशान्ति बढ़ती है, इसका विचार करो ।

इस प्रकार बलपूर्वक भी यदि तुम क्रोध पर नियन्त्रण करोगे तो बाद में तुम्हारे हृदय में क्रोध पैदा भी नहीं होगा । क्रोध को दबाने का साधन क्षमा है ।

२७. अहं-मम

‘अहं’ और ‘मम’ ये मोहराजा के मन्त्राक्षर हैं। अपना जीव इनका जाप करता रहता है, इसलिये अज्ञान का अन्धकार आत्मा में गहन बनता जाता है। इसी मन्त्र ने तो सारे जगत् को अन्धा बना रखा है।

यदि तुम अपना हित नहीं देख पा रह हो तो ममत्त्व लेना चाहिये कि ‘अहं मम’ का जाप चालू है। उसी से दिव्य दृष्टि ठक गइ है। अगर तुम अपनी दिव्य-दृष्टि गोरना चाहते हो तो ‘अहं मम’ के इस मन्त्राक्षर का भूलना होगा और इसके स्थान पर ‘नाहं न मम’ के मन्त्राक्षर का जाप करना पड़ेगा।

‘मैं नहीं, मेरा नहीं,’ इस विचार को आत्मा में दृढ़ कर देना होगा। अहत्त्व और ममत्व को हटाने में ही छुटकारा है। यदि तुमको अपने कल्याण का माग देना है और उस पर चलना है, तो इसको मन से निकाल दो।

२८. पूर्व तैयारी-

क्रोध का प्रयोग उपस्थित होता है और तुम क्रोध कर बैठते हो। अभिमान का हमला होता है और तुम पराजित हो जाते हो। माया का जाल फैलता है और तुम उसमें फस जाते हो। लोभ का आक्रमण होता है और तुम उसमें डब जाते हो.....

एक ओर तो तुम धर्म कियाएँ करते हो और दूसरी ओर जब तुम अपनी ऐसी दशा देखते हो तो तुम्हारे मन में प्रश्न उठता है कि—‘धर्म करते हुए भी कष्टों के वश में हो जाना पड़ता है.....’

भाग्यशाली ! शत्रु का सामना करने के लिए शत्रु का आक्रमण होने पर तैयारी करने बैठना मूर्खता है। हमला होने के पूर्व ही उसकी तैयारी रखना चाहिये। ऐसे शस्त्र तैयार रखना चाहिये जिनसे कि हमले का प्रतिकार किया जा सक।

२६ व्यूह-रचना

- ☒ शत्रु हमला कर करता है ?
- ☐ शत्रु किस स्थान से हमला करता है ?
- ☐ शत्रु की क्या रचना बनी है ?
- ☐ शत्रु के सहायक कौन कौन हैं ?
- ☐ शत्रु का प्रारंभ कितना है ?

इनकी सहायता के बिना शत्रु की रणनीति में बाधा डालना हमारे लिए आवश्यक है। हमें अपनी रणनीति को योजना बनानी चाहिए। इसी प्रकार—

- ☐ शत्रु हमला करेगा ?
- ☐ शत्रु किस स्थान पर हमला करेगा ?
- ☐ शत्रु की क्या रचना बनी है ?
- ☐ शत्रु के सहायक कौन कौन हैं ?
- ☐ शत्रु का प्रारंभ कितना है ?

इनकी सहायता के बिना हमारे लिए आवश्यक है। हमें अपनी रणनीति को योजना बनानी चाहिए। इसी प्रकार—

हमल का सामना करने और उन्हें भार भगाने के लिए अपनी योजना पर विचार करना चाहिये। तभी अपने बाधादि में बच सकते हैं।

३०. कोर्ट में केस

भगवान् जिनेश्वर देव के कोर्ट में हमने अपने शत्रु-कर्मों के विरुद्ध केस दायर किया है। अनन्त काल में हमको पीड़ा पहुँचाने वाले कर्मों से मुक्त होने की अपनी मांग हमने श्री जिनेश्वर भगवान् के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपनी बुद्धि अल्प है। शत्रु के पक्ष में बड़े-वेरिस्टर, मोलीसीटर बँठे हुए हैं। तो क्या, हमको भी वेरिस्टरों और मोलीसीटरों को अपने पक्ष में नहीं रखना चाहिये ?

अपने वेरिस्टर पूज्य गुरु महाराज हैं। इनकी सलाह-सूचना लेकर ही हमको काम करना चाहिये। जहाँ तक केस चले और अपनी विजय स्पष्ट न हो जाय तब तक वेरिस्टर के साथ सतत सम्पर्क बनाये रखना चाहिये। उसके लिये तन-मन-धन का जितना भी व्यय करना पड़े, करने में हमें हिच-किचाना नहीं चाहिये। कारण ? विजय प्राप्त हो जाने के बाद हमको अनन्त सम्पत्ति, जो हमारी अपनी ही है, मिल जायगी।

३१ आत्म-विशुद्धि के लिए

सहनशीलता और त्याग, इन दो बातों पर पूरा ध्यान देना । इच्छानुसार न मिले तो सहन कर लेना और आवश्यकता में अधिक सम्पत्ति मिल जाय तो उसका त्याग कर देना, मृदु और शान्त जीवन जीने का माग है ।

योग आनन्दवृत्ति तुमको मरचा शान्ति में जीवन जीने नहीं देती । यह जीवन आनन्द के लिए नहीं यह जीवन जगत् के जगदार्थों के पीछे भटकते फिरने का नहीं, यह न भूना । यह जीवन तो उच्च मनोरथ पूर्ण आत्मविशुद्धि करने के लिए है इस बात की सतत याद रखना ।

३२. त्रिविध-शुद्धि । १५ । १६

(आत्म-शुद्धि करने के पूर्व तन और मन की शुद्धि करना जरूरी है। अभक्ष्य भोजन का त्याग, अपेय पान का त्याग और स्त्री समर्ग का त्याग करने से तन की विशुद्धि होती है। उसके बाद मन की विशुद्धि। इसके लिए शब्द, रूप, रस, गन्ध और स्पर्श के मलिन विचारों को मन में न घुमाने दो। इन हेतु पंचपरमेष्ठि की दुनिया की कल्पना स्थिर करो। जब विचार करो तब पंच परमेष्ठि विषयक ही विचार करो। उसके बाद करना है, आत्मशुद्धि तप-त्याग द्वारा, ज्ञान-ध्यान द्वारा, विनय-भक्ति द्वारा कर्मों को क्षय करने का नाम आत्मविशुद्धि है। इस प्रकार त्रिविध शुद्धि द्वारा जीवन को सफल करना चाहिये।

३३. एक पसन्द करो

तुम क्या चाहते हो ? बाह्य सुख या आन्तरिक शान्ति ? दोनों चाहोगे तो नहीं मिल सकते । क्यों ? यह प्रश्न मत करना । मनानान व्यवस्था ही ऐसी है ।

दोना म से एक पसन्द करो । तुम यदि बाह्य सुख मागागे तो वे भी मिल जायगा, धन तुमको उ ह भी दे सकता है परन्तु बाह्य सुख तुम्हारे पास ठिकगे नहीं निभयता । तुम नहीं पा सकोगे । तुम इन सुखों के गुलाम बन जाओगे । इन सुखों के उपभोग की आदत पट जाने पर, जब ये सुख नहीं रहगे, तब तुम्हारी स्थिति कसी होगी, इसका विचार करो ।

यदि तुम आन्तरिक शान्ति चाहते हो तो, इसके लिए पहिले तो तुमह त्याग के अभ्यास काल से कष्ट सहन करने के लिये तैयार रहना होगा । आन्तरिक शान्ति के लिए, जिस प्रकार बाह्य सुखों का त्याग करना प-गा, उमी प्रकार आन्तरिक सुखों का भी त्याग करना पड़ेगा । जैसे-जैसे दोनों प्रकार का त्याग होता जायगा वैसे-वैसे तुम आन्तरिक शान्ति अनुभव करते जाओगे ।

३४. आत्मा की स्मृति

(आत्मा की स्मृति के बिना) आत्मा का स्मृति किस प्रकार हो सकेगी ? मरीच की नवन स्मृति के कारण मरीच की छुट्ट बा-
वान करते हैं। 'मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति नदीव रहना चाहिये। किन्तु यहाँ स्मृति करने का विचार पैदा होगा बन्धा होगा, तीव्र भावना जायेगी।

आत्म विमुक्ति की नीव पानना तुम को परमात्मा का स्मरण करावेगी। क्योंकि परमात्मा के बिना स्मरण के आत्म विमुक्ति की ही नहीं जा सकती। इस प्रकार आत्म-विमुक्ति के लिए जब तुम परमात्मा का स्मरण करोगे, वर्जन और शर्चन करोगे और उनसे तुम्हारा मन-मन तल्लीन हो जायगा तब निम की लचलता की बिकसित भी नहीं रहेगी।

भूलना मत कि यह जीवन आत्म विमुक्ति के लिए है। मानव-जीवन के सिवाय कहीं भी आत्मविमुक्ति का 'प्रयोग' नहीं हो सकता। इसलिए इस महान् कर्तव्य को जवाब करने के लिए जागृत बनो।

३५ कर्म-शत्रु

कर्म का शत्रु मान लेते व बाद जाती
 ओ-मे मित्रने पायी अनुकूलता का
 स्वीकार लिया जा सकता है क्या ? शत्रु का
 दान स्वीकार कर लेते प्राण व्यक्ति का के
 प्रभाव में आ जाता है और नष्ट उसका
 मामला वहीं कर मरना । कर्म का शत्रु
 भगवान् ने जिन्हें कर्मों से शत्रु ही समझे ।
 शत्रु मानकर उसकी ओ-मे मित्रने पायी
 तत्त्वमसि रूप गो-दय, तीन प्रणिष्टा
 यदि ता तुच्छ समझकर, उच्छेदीता मन
 करे । और जो प्राण महि-मनों भी नष्ट
 प्राण तथा दानादि के द्वारा निपटाया ।

मान्य हो गयी नहीं मित्र जाता-कर्म का
 क्षय त्रिभिन्ना मोक्ष मिलने वाला नही ।
 उसका क्षय करने के लिए कर्मर कमनी पड़ती
 है । फिर भी कर्मों के द्वारा पाप म फल गठ
 रचना के लक्ष्य करता है । नष्ट शत्रु ही शत्रु
 में वही अत्यन्त गहरी सहायता बना भी
 पा-तो भी दुष्टों के हृदय में नष्ट अत्यन्त रूप
 लेना चाहिये ।

३६. प्रीति

प्रीति करना है ? तो जिसके साथ प्रीति करो, उसमें ऐसी चीज देखकर कहे कि जो स्थायी तोर से रहने वाली हो..... " जो अस्थायी हो, परिवर्तनशील हो, उनको देखकर, उसके प्रति आकर्षित हो हर यदि प्रीति की गई तो वह प्रीति टिक नहीं सकेगी प्रीति के स्थान पर द्वेष पैदा होगा। रूप, बल, धन, सम्पत्ति, सत्ता, प्रेम-राग, इन में से कुछ भी देखकर प्रीति की तो अन्त में पछताना पड़ेगा। कारण कि रूप आदि सब परिवर्तनशील हैं। प्रिय व्यक्ति में ये स्थायी तोर से टिकने वाले नहीं।

गुरु के प्रति प्रीति में भी यही ध्यान रखना। गुरु में जो गुण स्थायी हो, उन गुणों के प्रति तुमको यदि अनुराग हो, और उनसे यदि प्रीति करोगे तो कभी भी पछताने का मौका नहीं आवेगा। दूसरी एक बात और ध्यान में रखना कि जिसके साथ प्रीति करो, उससे कुछ भी लेने की इच्छा मत करना..... समर्पण की भावना रखना।

३७ ऐसी कला दीजिये

हे परम कृपाठु परमात्मा ! आप अगने
 जनित विज्ञान म चराचर ममस्त विश्व को
 देख रहे है । उसमें आप इस, पृथ्वी पर
 आपनी मूर्तिया मे मन्दि मन्दिरों को भी
 देख रहे ह । उ द मन्दिरों म अपनी मूर्तियों
 का आप गणित दगा म भी देख रहे ह
 किन्ही अज्ञानी जीवों को आप मन्दिरों म
 आपकी मूर्तियों की अवहलना करते हुए भी
 प्रत्यक्ष देख रहे ह, फिर भी आप न तो राग
 करते हैं न द्वेष ।

प्रभो ! विद्वदजन की कौसी अनुपमकला
 आपको प्राप्त हुई है । आपसे मुझे पता ही
 क्या चाहिये । मुझे तो यदि पता लग जाय
 कि कोई मेरे नाम पर गालिया देना है मेरी
 आवृत्ति का अपमान करता है, तो गालियाँ
 देने वाले और अपमान करने वाले के प्रति
 मुझे शोध होना है और मेरे नाम और
 आवृत्ति का जो पसन्द करता हो, प्रेम करता
 हो उसके प्रति मेरे मन म राग हो जाता
 है । वर इस राग-द्वेष को मिटाने की क्या
 मुझे दीजिये ।

३८. तुम्हें वे देख रहे हैं

उन परमपिता की ओर तो देखो..... वे परम कृपालु निरन्तर तुमको देख रहे हैं .. तुम उनकी तरफ नहीं देखते । तुम तो उनकी तरफ देख रहे हो कि जो तुम्हारी ओर देखने लिए तैयार नहीं !

कण्ठा के सार .. 'अनन्तगति निधान वे परमात्मा तुमको निरन्तर देख रहे हैं, फिर तुमको दुःख किस बात का ? अज्ञान बन्धो ? जो बालक माता की दृष्टि में है, वह जानता है कि मेरी माता मुझे देख रही है, अतः वह दुःख अनुभव नहीं करता ।

तुम उन परमपिता की तरफ दृष्टि डालो .. 'उनको देखने के लिए बाह्य जगत् की चकाचाँध से मुक्त होओ और आँखें बन्द करके स्थिर बनो .. फिर परमपिता का नाम लेकर पुकारो । जहाँ तक उनके दर्शन न हो, पुकार जारी रखो, अधीर मत बनो । एक बार दर्शन दे देने के बाद वे फिर कभी भी तुमको छोड़कर नहीं जायेंगे ।

३६ रसानुभूति

मिनमा दायते समय मन उगता ह नि,
 'मिनमा जल्दी पूरा न हा ता अछा ।
 मिनमा देखकर बाहर निकलने क बाद भी
 मन पर मिनमा क हृदय छाप रहते ह
 मुत्र उावी प्रशंसा करता रहता है ।

भगवत् का दर्शन करते समय मन क्या
 अनुभव करता ह ? क्या यह कि 'भगवान् क
 मन्दिर मे जल्दी न निकल जाय ता अच्छा ?
 मन्दिर स बाहर निकला न बाद भी उा
 मन मे भगवन्त की मूर्ति छगती है ' दया
 क बाद बाहर निकला पर उा मुग से
 उनकी प्रशंसा चिनलनी है ?

भाग्यशास्त्री । प्रत्येक धर्म-साधना मे
 रसानुभूति बिब बिना आनन्दमन्तोष उनी
 नागा । एताध धर्म साधना तो एनी पक्क्या
 कि जिनका यमन सग गाय और गन गि
 गगा स्मरण और प्रशंसा करने का मन
 ह । किन्तो उ नही ।

४०. लड़ते रहो

बात-बात में क्रोध न आवे, प्रसंग-प्रसंग पर अभिमान न जगे, स्थान-स्थान पर माया पैदा न हो और प्रत्येक अवसर पर लोभ न लगे, उसका नाम है, शान्ति । उसी का नाम प्रथम ।

यहां, ऐसी शान्ति प्राप्त हो जाय तो समझलो कि मोक्ष-सुख की आंगिक प्राप्ति हुई, इसलिये उसे ही जीवन का लक्ष्य बनाओ । क्रोधादि कपायो पर नियन्त्रण करने के प्रयत्न में लगे ही रहो । प्रत्येक धर्म-साधना को करते हुए क्रोधादि कपायो को शमन करने का ही लक्ष्य रखो । दूसरी तरफ क्षमा, नम्रता, सरलता, निर्लोभता का लक्ष्य रखते हुए बार-बार उनका प्रयोग करो ।

हताश न होना, क्योंकि क्रोधादि के सामने जीवन भर लड़ना पड़ेगा । विश्वास रखना कि 'अवश्य मेरी विजय होगी ।' सूक्ष्म-दृष्टि से निरीक्षण करोगे तो समझ में आवेगा कि तुम दिन-प्रति-दिन विजय की तरफ बढ़ते जा रहे हो । जब यह बात तुम्हारे ध्यान में आवेगी, तब तुम्हारा हृदय आनन्द से भर जायगा ।

४१ मौन

पुण्डरीकप्रवृत्तिस्तु योगीनां मौनमुत्तमम्'

केल बोलना बन्द कर देने का नाम मौन नहीं है। विषय रूपायो में मन, वचन तथा काया से प्रवृत्त न होना, मौन कहलाना है। यह मौन, धम बनता है और यही धम, पापा का क्षय करता है।

स्वपरहित साधक वचनबोलन में मौन भगन ही होता, जबकि स्वपरहित में बाधक वचन बोलने से मौन भग होता है। इसलिए ऐसे विचार भी मन में प्रविष्ट न होने देना चाहिये, जिनसे आत्मा का अहित हो।

मौन धारण करने से आन्तरिक शक्ति प्रकट होती है और अधिक बोलने से शक्ति क्षीण होती है। ज्यादा बोलने से विवेक का भी नाश होता है। अतः इतना ही बोलना चाहिये कि जिसको यदि लिख लिया जाय, तो तुम उसके नीचे हस्ताक्षर कर सको। मौन एकादशी की आराधना करके मन वचन-काया के योगों से पाप प्रवृत्ति से दूर करना है।

४२. प्रतिकूलता

अनुकूलता किस प्रकार प्राप्त करना, इसका विचार करने के बजाय, प्रतिकूलता को किस प्रकार सहन किया जाय, इसका विचार करना चाहिये । भले ही आज कोई प्रतिकूलता उपस्थित न भी हो; फिर भी भविष्य में वे आने वाली है, ऐसी कल्पना करके उनका शूरवीरतापूर्वक प्रतिकार करने की योजना पर विचार करना चाहिये ।

विशेषतः मनुष्य का जीवन प्रतिकूलताओं से भरा है और जब इसके सामने प्रतिकूलताएँ आ खड़ी होती है, तब वह अशान्त बन जाता है, दुःख अनुभव करता है । इस स्थिति में परिवर्तन करने हेतु उपयुक्त सूचना है ।

सचमुच सच्चा आनन्द तो तब अनुभव हो, जबकि प्रतिकूलता का वीरतापूर्वक सामना किया जाय अथवा उसको सहन किया जाय ।

४३ त्याग

जिसका तू नानपूर्वक त्याग किया, अब उसके उपयोग का विचार मत कर। ऐसा विचार बार बार आता हो तो उसको रोकने का उपाय तुझ तुम्हें कर लेना चाहिये।

जिसको तू त्याग करने योग्य मानता हो, पर जिसका तू त्याग न कर पाता हो, उसने लिए भी तुझे विचार करना चाहिये कि तू क्यों उसका त्याग नहीं कर पाता। उसका विचार तुझे इस प्रकार करना चाहिये कि एक दिन तू त्याग की सच्ची भूमिका पर पहुँच सके।

त्याग करने योग्य का त्याग करने के बाद ही सच्ची शांति का आनन्द प्राप्त होगा। त्याग करने योग्य व उपयोग से जो सुख का अनुभव होता है, वह वास्तविक नहीं, वृत्रिम है। सुख का अनुभव तो आत्मा के ज्ञानादि गुणों में विलास करने से प्राप्त होता है।

४४. कषाय

कषायों की वृद्धि में दुःख है, कषायों की हानि में सुख है। जहाँ दुःख का अनुभव हो, वहाँ मालूम करना चाहिये कि उसके मूल में कौनसा कषाय काम कर रहा है ? कोई न कोई कषाय तुमको वहाँ जरूर दिखाई देगा। तुम उस कषाय को दूर करोगे कि तुरन्त ही दुःख खाना हो जायगा। दुःख का बाह्य प्रतिकार करने से दुःख बढ़ जाता है। कारण यह है कि वैसा करने से कषाय बढ़ते हैं। दुःख के कारण कषाय है। उन कषायों को ही दबाने का प्रयत्न करना चाहिये। ऐसा करने पर आन्तरिक शान्ति का अनुभव होगा।

कषायों की तीव्रता में अगर सुख का अनुभव होता हो तो उसे खाज की खुजलाने में अनुभव होने वाले सुख के समान समझो।

४५ आत्म-प्रीति

आत्मा विस्मृत हो जाय, ऐसी बात मुँह से मत निकालो, ऐसा आचरण भी मत करो। यदि कभी प्रमान्वय वैसा मुँह में निकल जाय या आचरण हो जाय तो तुरन्त आत्मभाव में लौट आओ।

परमात्मा का आलम्बन आत्मा की स्मृति के लिए हो। परमात्मा की मूर्ति वह दपण है, जिसमें तुम्हें अपना स्वरूप देखना है। परमात्मा पर प्रीति करने का अर्थ है, अपनी ही आत्मा पर प्रीति रखना। अतः जो जीव परमात्मा पर, परमात्मा की मूर्ति पर प्रेम नहीं रखता वह जीव मुद की आत्मा के प्रति भी प्रेम नहीं करता।

इस जीवन में यदि एक मात्र आत्मा पर प्रेम हो जाय, दृढ़ प्रीति हो जाय, वम, फिर चिन्ता करने का कोई प्रयोजन नहीं। इस लिये यही प्रयत्न-पुरुषार्थ करो।

४६. कृपा

जो कुछ प्राप्त हुआ है, उसमें इतने लीन न हो जाओ कि जिनकी कृपा से वह मिला है, उसको भी भूल जाओ। ऐसे सब का त्याग कर देना चाहिये कि जिनमें आसक्न होने से उस कृपाल को भी भुलाया जा सकता हो।

सुख की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है। पुण्य का उदय पुण्य के बन्ध में होता है। पुण्य का बन्ध होता है, धर्म की आराधना से। धर्म मिलता है, परम कृपालु परमात्मा के पास से। इसलिए सुख का मूल कारण, तरण-तारण परमात्मा है।

परमात्मा को ही जीव भूल गया ! और इनकी कृपा से मिले वैभव सुख में ही रचा-पचा रहा ! वह अब परमात्मा की कृपा से प्राप्त वैभव का उपयोग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार करने के लिए भी तैयार नहीं। क्या यह कृतघ्नता नहीं ?

ध्यान रखो ! परमात्मा को न भूलो !

४७ राग

वीतराग का अनुसरण करने के लिए राग का राग छान देना चाहिये। राग का राग गम्बर वीतराग का अनुसरण नहीं किया जा सकता। राग का त्याग करने के लिए राग के साधनों का त्याग करो। ऐसे स्थानों का भी त्याग करो। जिसके कारण राग के साधनों अथवा स्थानों का अनिवाय रूप से राग रखना पड़े, उसके प्रति भी विवेक दृष्टि से व्यवहार करो।

राग के रूपों का भी परिचय प्राप्त करना चाहिये कारण कि राग भिन्न भिन्न रूप में जीव पर हमला करता है। जीव को ख्यात नहीं रहता कि 'मेरे ऊपर राग ने हमला किया है। इसलिए पहिले से ही राग के स्वरूपों का ग्याल कर लेना।

राग ऊपर से तो मित्र जसा दिखाई देता है। मित्र बनकर जीव को फसाता है, फिर क्रूर बन कर जीव को बेहान कर देता है।

४८. भवितव्यता

भवितव्यता ! भगवन्त ने 'भवितव्यता' का यह कैसा महान् सिद्धान्त प्रतिपादित किया है !

तू सताप मत कर, क्लेश मत कर । तेरी अभिलषित-सिद्धि न हो, तब भी किसी के दोष मत देख, किसी पर भी रोष मत कर । यही विचार कर-‘जैसी भवितव्यता थी, वैसा ही हुआ, वैसा ही होता है, वैसा ही होगा’।

भले ही पुरुषार्थ प्रबल हो, भावना भी निर्मल हो, परन्तु भवितव्यता अनुकूल न हो तो, कार्यसिद्धि नहीं होगी । उसमे भले ही दूसरे जीव निमित्त बन जाय, परन्तु मुख्य कारण भवितव्यता ही है । समय-समय पर यदि इस सिद्धान्त पर अमल किया जाय तो इससे चित्त मे बहुत शान्ति रहे ।

४६ सौन्दर्य

सौन्दर्य के बिना आकर्षण नहीं होता ।

आकर्षण के बिना रिक्त का जगाव नहीं होता । आत्मा के प्रति चित्त का जगाव नहीं होता और परमात्मा के प्रति भी चित्त आपणित नहीं होता । इसका क्या कारण है ? क्या आत्मा और परमात्मा में सौंदर्य नहीं, या यह दिखा नहीं देता ?

परमात्मा के सौंदर्य का देखन के लिए दृष्टि को सूक्ष्म बनाओ । सूक्ष्म दृष्टि में उम गोचर को दृश्य । देखते ही रहो फिर रिक्त जगमें लग जायगा । रिक्त जग जाने के बाद आत्मा का सौंदर्य निजने लगेगा । जगमें मे अप्रत्यक्ष जगानुभूति आगी ।

५०. दूसरों के प्रति

दूसरा कोई जीव तेरी हिंसा करता है, तो तुझे अच्छा नहीं लगता, परन्तु जब तू दूसरों की हिंसा करता है, तब क्या तुझे खटकना है ? दूसरा मनुष्य तेरे साथ झूठ बोले, यह तू पसन्द नहीं करता, परन्तु क्या तेरा दूसरों के साथ झूठ बोलना तुझे खलना है ?

दूसरो मे तू अपने प्रति जैसा आचरण चाहता है, दूसरो के प्रति भी तू वैसा ही आचरण करना प्रारम्भ कर । तू दूसरो मे सुख चाहता है, तो दूसरो को सुख देने का कार्य तुझे भी करना होगा । दूसरो को दुःख देकर सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति खतरनाक है ।

यदि तू सुखी होना चाहता है, तो दूसरो को दुःख देने की वृत्ति-प्रवृत्ति तुझे हर हालत मे छोड़नी पड़ेगी । दूसरो को दुःख दिये बिना, जो सुख मिले, उसी मे तुझे सन्तोष मानना चाहिये । इसमे से भी यदि दूसरो को सुखी बनाने के लिए तुझे त्याग करना पड़े, तो करना चाहिये ।

५१. गुण-पक्षपात

गुणों के प्रति पक्षपात मनुष्य को गुणों बनाना है। मनुष्य के सामने गुण और दोष माना उपस्थित होते हैं तब जो गुणों का पक्ष और दोषों की उपेक्षा करना है मनुष्य चाहिये कि वह मनुष्य गुण-पक्षपाती है। उसकी दृष्टि जहाँ जायगी, उहाँ वह गुण का ही दान करेगी और उसका ही पक्ष करेगी। उसकी भाषा गुणों का ही गान करेगी। कारण कि जिसका जितने प्रति पक्षपात होता है, वह उसको ही नेयता है, और उसी ही प्रामाण्य करता है।

भले ही तुम में एक भी गुण न हो लेकिन यदि गुणों के प्रति पक्षपात है, तो वह ये गुण तुम में आये बिना नहीं रहेंगे। इसलिये गुणों के प्रति पक्षपाती बना।

५२. दवाखाना

डॉक्टर के दवाखाने में दो तरह के लोग आते हैं—रोगी और मित्र । रोगी आते हैं, अपने रोग को दूर करने की दवा लेने । मित्र आते हैं, डॉक्टर को मिलने और बातचीत करने के लिए । रोगी डॉक्टर के सामने अपने रोग की बात करेंगे और उसको दूर करने के लिए उचित औषधोपचार की प्रार्थना करेंगे, जबकि मित्र दुनिया भर की बात करेंगे, पर रोग की बात नहीं करेंगे ।

साधु पुरुष भव रोग के डॉक्टर है । उनके पास तुम किस रूप में जाते हो ? दर्द के रूप में या मित्र के रूप में ? क्या तुमने कभी किसी त्यागी-विरागी-ज्ञानी साधु के पास जाकर अपने मन, हृदय या आत्मा के रोग बतलाये ? यदि बतलाये तो कैसे, हँसते-हँसते या रोनी सूरत बनाकर ? रोग दूर करने हेतु तुमने औषधोपचार के लिये उनसे प्रार्थना की ? साधु-पुरुषों ने यदि कभी बिना तुम्हारी प्रार्थना के ही औषधोपचार बतला

दिया, ता तुमन उमका उचित उपयोग किया ?

साधु पुरुषा क पाम जाकर दुनिया भर की बातें तो नहा करते ? डॉक्टर के भी डॉक्टर ता नही बन जात (बिना प्रिमी क) ? वास्तव म जिनका पुराने रोग सताते ह और इलाज के लिए डॉक्टर क पास जाते ह, उनका डॉक्टर के रोग होते हुए भी, दिखाई नही देत । उनका मन तो खुद के रोग की तरफ लगा रहता है । रोगी डॉक्टर भी दूसरो का नीरोगी बना सकता ह, परन्तु जा उसको नीरागी कर सकते है, व स्वयं डाक्टर क पास अपना रोग दूर करने जाते हैं ।

साधुओ क पास स्वयं अपना सुधार कराने क लिए आने हा या साधुओ को सुधारने ?

५३. भवकूप

मानलो किसी दुष्ट ने तु को बेहोश कर कुए में डाल दिया। दो-चार घंटों के बाद भान आने पर 'अरे मैं यहाँ कुए में कहाँ से ? मुझे यहाँ किमने ला पटका ? ऐसा विचार आये या नहीं ? इस विचार के साथ ही हमरा विचार—'अब मैं इस कुए में से बाहर किस प्रकार निकलूँ,' यह विचार भी आता है न ?

इतने में मानलो, तुम्हारी दृष्टि कुए में लटकती हुई रस्सी पर पड़े, तो " तुम्हें कितनी खुशी हो । इसके साथ ही, तुमने ऊपर देखा कि एक दयालु पुरुष तुमको बाहर निकालने के लिए खड़ा है ! तब तो कितना अधिक हर्ष होगा। कुए में गिर पड़ने से तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा है। सिर से खून भी टपक रहा है" "फिर भी, तुम तुरन्त रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करोगे ।

ससार भी एक कुआ है, क्या तुम्हें इसका भान है ? 'इस ससार में, इस पापमय ससार में मैं किस प्रकार फँस गया, अब इससे मैं कैसे बाहर निकलूँ,' ऐसा निवार आता है ? बाहर निकलने के लिए कभी उतावले हुए हो ?

देखा, इस ससार रूपी कुएँ में मैं बाहर निकलने के लिए परम कृपायु परमात्मा न धनमाधना की रस्मियाँ लटका रखी हैं। उनका महाराज लेकर ऊपर चढ़न का पुण्याय करो। कुएँ के ऊपर परम शरणिज साधु पुरुष तुमको महायत्ना देन के लिए मज्द है। उनको देखकर कितना हँस होता है।

परन्तु प्रश्न यह है कि ससार-क-भवक रूप में मैं बाहर निकलना है ?

५४. एक प्रश्न

“यह खाने योग्य है, यह खाने योग्य नहीं ।

यह पीने योग्य है, यह पीने योग्य नहीं । यह पहिनने योग्य है और यह पहिनने योग्य नहीं है”....., ऐसी बातें करना केवल धार्मिक पागलपन है । दुनिया में जो कुछ है, सब भोगने के लिए है.....”

इस विचार का प्रसार-प्रचार आजकल बढ़ रहा है..... । भोगासक्त मनुष्य को यह विचार प्रिय लगता है, परन्तु इस विचार को यथार्थ मानने वाले आज के बुद्धिशालियों से मेरा एक प्रश्न है—

“तुम जब बीमार हो जाते हो और डॉक्टर या वैद्य के पास जाते हो, तब क्या डॉक्टर या वैद्य तुमको नहीं कहता कि ‘अमुक पदार्थ मत खाना-पीना, ऐसे कपड़े मत पहिनना, ?’ डॉक्टर जब तुमको खाने-पीने और पहिनने-धूमने में अमुक का निषेध करता है, तब तुम उसको पागलपन समझते

हो ? डॉक्टर के घण्टों को हमी म उठा देते हो ?

यहाँ तुमका डॉक्टर की बात यथाथ जगती है । जब गारीरिख राग मिटाने के लिए अमुक पन्नाथ मन माना, अमुक पन्नाथ मा पीना आदि तुमका युक्तियुक्त लगते हैं, तब भग गारीरिख रोगो को मिटामे के लिए धार्मिक विधि निषेध क्या यथाथ और युक्ति गगत नहीं जगत ?

इस प्रश्न का उत्तर देने म तुम हिन पिचाआग ? मुनो ! जब मानमिख और आत्मिख रोगा मे तुम व्याकुल होओगे और उपाय दूर करने की भावना जगेगी, तब तुम धर्म म द्वाग निगध विद्य गद पदार्थों को न खाओगे, न पीओगे न पहिनोगे ।

५५. प्रवास

मानव्यो, तुम जंगल में रास्ता भूल गये।
 जेठ-वैशाख की भयंकर गर्मी के दिन है। बहुत
 भटकने के बाद अचानक तुमको
 राजमार्ग मिल गया। इतना ही नहीं, राज-
 मार्ग पर शीतल जल की प्याऊ भी दिखाई
 दी। पास ही सदाव्रत का मकान भी तुमने
 देखा। देखकर कितनी खुशी होगी !

जन्दी-जल्दी तुम वहाँ पहुँचे। सदाव्रत
 में जाकर भण्ड भोजन किया, प्याऊ पर
 जाकर प्यास मिटाई और बिनाल बटवृक्ष के
 नीचे जाकर तुमने आराम किया।

इस खान-पान और आराम में क्या तुम
 अपने गन्तव्य स्थान पर जाना भूल जाओगे
 क्या ? क्या अपने स्थान पर जाना रोक
 दोगे ? कोई मुसाफिर आकर कहे कि "हम
 अमुक गाँव जा रहे हैं, चलना हो तो चलो,
 साथ रहेगा" तो तुम क्या उसको यह जवाब
 दोगे कि—तुमको जाना हो तो जाओ। यहाँ
 खाने को है, पीने को है और आराम के लिए

छायानगर बट वृक्ष है, इसलिए मैं तो यहीं रहूँगा ?" अथवा आराम छोड़कर तुम्हें साथ हो लोगे ? तुम जानते हैं कि सूर्यास्त होत ही प्याऊ बंद हो जाती है, मदाग्रत का नौकर चला जाता है। फिर मो रह जाते हैं, जगल बं पशु। तुम सूर्यास्त के पहिले ही अपना गाव पहुँचन के लिए सदाग्रत प्याऊ और बटवृक्ष का माह छोड़कर चलते बनोगे।

भवरूपी जगत् में भटकते भटकते तुम को यह मनुष्य जीवन मिला है, जो मदाग्रत, प्याऊ और बटवृक्ष के समान है। तुम अपना स्वस्थान-मौल जाना तो नहीं भूल गये ? निग्रय मातृपुर्य मो नगर जान वाले सुमाफिर हैं। क्या हमको उनका साथ अच्छा लगता है ? क्या तुम इनके साथ चलने के लिए तैयार हो ?

ध्यान रखा, आयुष्य का सूर्यास्त हो जाने पर हम भवरूपी अट्टरी के श्रूर पशुओं द्वारा दुबट-दुबटे हो जाना होगा, यदि आगम करने में भ्रान भूल गये तो। भूलना मत कि तुम्हारा नगर माक्ष है। वहाँ जैसे बने वैसे पहुँचन का लक्ष्य रखकर आगे बढ़ते जाओ। साधु पुरुषों का साथ मत छोड़ो।

५६. आत्मदर्शन

गुणों को देखने का मतलब है, आत्मा को देखना । जिसको केवल गुण ही देखने लग जाय, समझो, उसको आत्म-साक्षात्कार हो गया । आत्म-साक्षात्कार के लिए केवल गुणों को देखने की वृत्ति-प्रवृत्ति होना चाहिये ।

दोष देखना, मतलब शरीर देखना । दूसरों के दोष देखने वाले को कभी भी आत्म-साक्षात्कार नहीं होता, कारण कि दोष और शरीर का व्याप्य-व्यापक भाव है ।

धुआँ देवकर किसी मनुष्य के होने का अनुमान नहीं होता, अपितु अग्नि का होता है, क्योंकि अग्नि के साथ धुआँ का व्याप्य-व्यापक भाव है अर्थात् जहाँ धुआँ होता है, वहाँ अग्नि होती है । अग्नि के बिना धुआँ हो ही नहीं सकता । इसी प्रकार जहाँ दोष होते हैं, वहाँ शरीर होता ही है । शरीर के बिना दोष हो ही नहीं सकते । इसलिए दोष-दर्शन किया कि शरीर पर ही दृष्टि जाने की-देह का ही भान होने का, आत्मा का नहीं ।

आत्मा का भाग करने के लिए तो गुणों का दर्शन करना चाहिये। गुणदर्शन बिना आत्मा का भाग हो ही नहीं सकता। फिर समस्त आत्मा के लिए तो आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन अशक्य है। उसको तो अनुमान प्रमाण से ही आत्मा का दर्शन करना पड़ना है। और अनुमान प्रमाण में तो त्रिगुण का ज्ञान करने के लिए त्रिगुण का ज्ञान होना ही चाहिये। इसलिए आत्मा का ज्ञान करने के लिए गुणों का दर्शन अवश्य होना चाहिये।

फिर अपना तो गुण और गुणों का अभेद्य भी मानते हैं। गुण देखा, का मतलब गुणों को देखा। अर्थात् हमने जहाँ त्रिगुणों का गुण देखा कि ममभो इसकी आत्मा ही देखी। प्रतिक्षण आत्मदर्शन का यह कितना सरल, मजबूत और मरस प्रमाण है ! जीवों के बीच में परस्पर निस्वार्थ रहने, सहृदयता और मित्रता की प्रतिष्ठा करने का यह कितना सुन्दर उपाय है !

प्रयोगः—

- दूसरी ने गुण ही देखने की आज्ञा जारी ।
- दूसरी ने गुण ही देखने का विचार करे ।
- प्रत्येक जीव में कोई न कोई विविष्ट गुण रहा हुआ है, उसे हूँद निकालो ।
- दूसरा जीव तुम्हारे दोष देखे, तो भी उसके दोष मत देखो ।
- दूसरी के दोष दिख जाय तो तुरन्त इसको मन से निकाल फेंको और गुण की ओर मुड़ो ।

आत्म-दर्शन के इन अमूल्य उपायों से सबका कल्याण हो !

५७ मूर्ति का सृजन

एक नयनरम्य मूर्ति का सजा किम पगार
हाता है ?

मन प्रथम कुशल शिल्पी होना चाहिये ।
उमकी कल्पना में भव्यता मौदय और
उत्साह ज्ञात चाहिये । पत्थर में भी त्रिगुण
गुण होना चाहिये । वह निमल होना चाहिये
शिल्पी की टाकी मज्ज कर सके, बैसा हाना
चाहिये ।

शिल्पी कुपातु हा, उमकी कल्पना भी
भव्य मुन्दर हो उममें अदम्य उत्साह भी
हा परन्तु पापाण दागपूर्ण हो, टाकी की
चोट लगते ही टुकड़-टुकड़े होजाय, एमा हो,
ता क्या नयनाभिराम मूर्ति बन सकती है ?
नहीं ।

अपन को यदि उन्नत और पवित्र आत्मा
का सृजन करना है, तो उसको गुरुदेव का
हाथ में मौप देना चाहिये । गुरुदेव की उनकी

सुन्दर-भव्य कल्पना के अनुसार आत्मा पर टाकी मारने देना चाहिये । स्थिरता से इन टाकियों के प्रहानों को सहन करना चाहिये ।
“ ‘तभी पापाण जैसी आत्मा में मे पद्म-
त्मस्वरूप प्रकट होगा ।

पत्थर कभी भी आग्रह नहीं करता कि
‘मेरी इच्छानुसार टाकी मारो’ वह तो शिल्पी
के हाथ में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता
है । शिल्पी स्वयं की इच्छानुसार जब चाहे
तब टाकी मारता है और जितनी मारना
, होती है, उतनी बार मारता है ।

अपने को अपनी इच्छाओं को अलग रख
कर कुशल गुरुदेव को समर्पित हो जाना
चाहिये । उनके उत्साह और भव्य सुन्दर
कल्पना के अनुसार काम करने देना चाहिये ।

५८ प्रीति

हे देव ! कृपानाथ ! आपक साथ में प्रीति

का सम्बन्ध बाध सनू, ऐसा काइ उपाय आप मुझे बताइय । विश्व की सोपाधिक प्रीति से मुझे विरक्त बनना है । ऐसा ध य दिवस मैं देखना चाहता हूँ ।

म जानता हूँ कि आप विश्व में परे हैं, इसलिए जब तक मैं भी विश्व से पृथक् नहीं हो जाता, तब तक आपक साथ मरा सम्बन्ध नहीं हो सकता । परंतु जगत् की प्रीति में फसे हुए मुझको मुक्त करना भी क्या आपका काम नहीं है ?

मुझ से प्रीति रखन वाले को मैं चाहता हूँ । जो मुझ से प्रेम करने का दिखावा करते हैं, उनकी कपट लीला को मैं नहीं जान पाता और अपना हृदय उमको दे देता हूँ मरा हृदय टुकड़े-टुकड़े हो जाता है ।

मेरे हृदयेश ! प्राणेश ! मेरी ऐसी कृपा जनक स्थिति आप देसते हैं जानते हैं, फिर भी आप मेरी उपस्था क्या करते हैं ?

आप मुझ पर मोहन कीजिये जिससे कि मैं आपका बन जाऊँ । मैं आपको ही देखू आपके निवाय मुझे कुछ न दिखे ।

५६. प्रहार कर !

हे हृदयेश्वर ! यदि तू मुझे प्राप्त होना ही न चाहता हो, तो तू आज ही मुझे वन्या दे कि 'मैं तुझे नहीं मिल सकता'....

कारण यह है कि तू मिलेगा या नहीं, उसकी शका मुझे मदैव मताया करती है। ससार के लोग भी मेरी इस शंका को बढ़ा करते हैं। वे कहते हैं कि—“वर्गों में हम उसके पीछे भटकते फिर रहे हैं, फिर भी वह हमको नहीं मिला तो तुझे कहाँ से मिल जायगा ?”

लेकिन इतने पर भी शायद मुझे तू मिल जाय, इस आशा को हृदय में सजोकर मैं तुझे खोज रहा हूँ। खोज में मैं आनन्द अनुभव करता हूँ, फिर भी तू कह दे कि 'मैं तुझे नहीं मिलूँगा' तेरे इस प्रहार की वेदना को सहन करने में मुझे अत्यन्त आनन्द आयगा।

तेरे इस प्रहार से भी मुझे तेरे मिलन जैसा हर्ष होगा। भले ही प्रीति न दे, पर प्रहार कर....मेरे नाथ ! कह दे 'मैं तुझे नहीं मिलूँगा'।

६० तू ही चाहना ।

मेरे देव ।

गाम्भकारो ने मुझे बताया कि तू सबको देखता है, लेकिन भव तझे नहीं देख सकते । इतना अविश्रु छिपा रहन की तुझ क्या आवश्यकता है ? जो तुझे चाहते हैं, उनमें भी तू छिपा क्या रहता है ?

तू अनन्त समझिगाली है, फिर तुझे डर किस बात का ? तेरा प्रेमी तुझ में जो मांगे वह भी तू दे सकता है ।

तू प्रकट हो देव ।

परन्तु जब मैं तुझमें ऐसी प्रार्थना करता हूँ तब योगी मुझे कहता है "ईश्वर भरे मामने प्रकट है" तो इसका अर्थ यह हुआ कि जा तुझे प्रिय है, उसे तू दर्शन देता है, दूसरों को नहीं, यही न ? लेकिन जो तुझे चाहता है, उसको तू अधीर क्यों बनाता है ? तो फिर मैं तुझे नहीं चाहूँगा, तू ही मुझ चाहना । मैं तुझे नहीं देख सकता, तू मुझे देख रहा है बस, भरे लिय यही काफी है ।

६९. परिशोध

मेरे मनीनाथ !

मैंने तुम्हें अनन्त आकाश र मार्ग-हीन प्रदेश में ढूँढ़ा... गाढ़ निमिष में आवृत्त गिरी गुफाओं में तेरी खोज की, गगन चुम्बी मन्दिरों के श्रृंग में सुवामित वानावरण में तुम्हें ढूँढ़ने का प्रयत्न किया, पन्न गिरि, नदी, मागर वही भी तुम्हें नहीं मिला। मैं लौट पड़ा, परन्तु तब तक अंधेरा हो चुका था।

गवालों की बंसी के स्वर सुनाई देना बन्द हो गये थे। बिहगों का आकाश में उड़यन भी रुक गया था। मैंने अपनी छोटी सी कुटिया का द्वार खोला। माचिस की सलाई से लघु मन्द दीपक प्रकटाया।

मेरी दृष्टि कुटिया के कोने में गई, ओह... मेरे नाथ ! तू यहाँ ? तुम्हें देख कर मेरे मुँह से आवाज न निकल सकी। मैंने तुम्हें पहचान लिया, परन्तु तेरे साथ बात करने के लिए तुम्हें शब्द न मिले। और मैं स्तब्ध होकर देखता ही रह गया।

६२ प्रेम का रहस्य

हे जगद्गुरु ।

उसने आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया, फिर भी कहता है— 'मैंने कुछ नहीं अर्पित नहीं किया' तब तो उसके रहस्य को मैं नहीं समझ सका था, परन्तु आज मैं समझ गया हूँ कि प्रेम की पराकाष्ठा में मनुष्य जब कुछ अर्पण कर देता है, फिर भी मानता है कि 'मैंने कुछ नहीं दिया' इससे विपरीत प्रेम की भूमिका पर जिसने अभी तक यदम भी नहीं रखा, वह यदि किंचित मात्रा भी देता है, तो मानता है, कि उसने बहुत कुछ दे डाला है । नाथ ।

आपके प्रेम का रहस्य मैंने समझ लिया आपके साथ जब प्रेम सम्बन्ध बंधता है तब मेरा 'कुछ नहीं रहता' स्वस्व आपका ही हो जाता है । फिर 'मैंने दिया' ऐसा अभिमान आपके भी क्या ? अब मुझे आप में याचना करने का शेष कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं ही अब आपका हो गया हूँ ।

६३. दर्शन दीजिये

हे वात्मल्यनिधि वीनगाग देव !

यह सच है कि मुझे आपका ध्यान करना चाहिये, परन्तु मैं आपका ध्यान धन तो कैसे ?

एक बार भी अनुभव की गई आत्मा का स्मरण हो सकता है... मैं आपका स्मरण कैसे करूँ। अतः नाथ ! एक बार दर्शन दीजिये। फिर यदि मैं आपको भूल जाऊँ, तो मुझे आप दण्ड दीजिये। आपका रूप देवों की अपेक्षा भी अनन्तगुना है। ऐसा रूप देख लेने के बाद अवश्य ही मैं जगत् को भूल जाऊँगा।

कदाचित् आप कहे 'मेरी मूर्ति का ध्यान कर' लेकिन उसका ध्यान भी कैसे करूँ ? कारण की इस सौन्दर्य की अपेक्षा जगत् के दूसरे सौन्दर्य और बढ़ कर है।

मैं आपकी शरण में आया हूँ... आप मुझे दर्शन दीजिये... दया कीजिये ! करुणा कीजिये ! मेरी आत्मा का उद्धार कीजिये ! मेरी आत्मा को पवित्र बनाइये !

मेरी तो आपसे बस एक ही प्रार्थना है।
'आप मुझे दर्शन दीजिये, एक बार दर्शन दीजिये'

६४ समर्पण

हैं स्वर्णा सिन्धु ।

मेरे पास जो कुछ है, वह आपका हो दिया
दान है । इस पर अपने नाम का नेवल लगा
कर मैं आपके साथ द्रोह किया है मगी
प्रत्येक चीज पर आपका अधिकार है । इसका
उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार करने के
लिए मैं बाध्य हूँ । आपकी इच्छा मुझसे स्व-
तन्त्र न लन की हो, तो भी कहिये, इसका मैं
आपके चरणों में अर्पित कर देने के लिए
तैयार हूँ । जो आपका है और जिसे आपका
अर्पित करना है उसमें मुझे इतना अधिक
विचार क्या करना है ?

मुझ विश्वास है कि मैं सुगी होऊँ, यही
आपका अभिलषित है ।

६५. एक आचमन

हे कृपासागर देवाविदेव !

मेरे हृदय मन्दिर में मैंने आपकी प्रतिष्ठा की है, परन्तु मेरा मन्दिर मैं पवित्र नहीं रख सकता.....इसमें कूड़े का ढेर लग गया है....

पूजन की सामग्री अस्त-व्यस्त हो गई है, फिर भी मुझे आपका पूजन करना ही है। पूजन के लिए मैं उत्तुक हूँ। प्रभात का घटारव, धूप की महक, दीपक की झलम-लाहट मुझे आपके पास खींच लाती है

मैं मन्देह में पड़ गया हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न न हुए तो ? नाराज हो जाएंगे तो ? यह कल्पना मुझे कंपा देती है....मैं मेरा मन बेहोश हो जाता हूँ।

कृपानाथ !

मेरी इस दुर्बलता के लिए आप मुझे क्षमा करना। मुझे....मेरे हृदय में तो आपके प्रति पूर्ण प्रेम है, भक्ति है, परन्तु मैं आपकी सेवा नहीं कर पाता....आप मुझ से जितनी अपेक्षा रखते हैं, उसे मैं पूर्ण नहीं कर सकता।

आप नाराज न हों। कृपा के प्यासे बालक को आपके कृपा सरोवर में से एकाध आचमन करने देंगे ?

६६ दो मार्ग

हे परम पिता ।

तेरे पास पहुँचने का अनन्त मार्ग तूने रचे है
इसी तरह उन मार्गों जिन ही दूसरे ब्राम्हण
मार्ग माना ने भी बना रख है

मुझे संदेह है कि क्या मैं तेरे ही मार्ग
पर चल रहा हूँ ? वह मार्ग मुझे तेरे पास
पहुँचा देगा ? मेरे मन को विश्वास नहीं
होता

अधरा हो गया है । दीपक का प्रकाश
मर पड़ गया है तेरे नगर का नामोनिशान
दिशादि नहीं देता एक अधा मनुष्य जिस
नरक चलता है ठीक वैसी ही मरी देगा
ही गई है
माय ।

अनन्त रहस्या से पूर्ण तेरे शब्दों का मैं
मरी मूर्ख बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता
हूँ - इतना ही नहीं, उतना मैं आग्रही भी
हूँ - और वही सच्चा मार्ग है, ऐसा समझने
समझाने का प्रयत्न भी करता हूँ - मेरा यह
प्रवृत्ति मनानुगतिक है

६७. जीवन किसलिये ?

यह जीवन, जीवन तो मिटा देने के लिए है, उस वान को हृदय में धारण करने ही नभे जीना है, इसे तू भूल मत जाना ।

अर्थात् नभे उस न्यति में पहुँचना है कि जहाँ पहुँच कर जीवन जीने के लिए एक भी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता न रहे । जड़-पुद्गल की लेशमात्र भी सहायता के बिना केवल चैतन्य के सहारे ही जीना है ।

इसलिए आज से ही जीवन जीने के लिए बाह्य आवश्यकता पर रोक लगा ।

जब कोई भी जरूरत नहीं रहेगी, तब जीवन मिट जायगा ।

६८ मनकी रचना

यदि तू अपने मन की सात्त्विक और पवित्र रचना करना चाहता है तो तुझे इसके लिए अपना

(१) दशन

(२) श्रवण और

(३) वाचन

सुधारना पड़े गे, बदलना पड़े गे ।

वामनोत्तेजक दृश्यो के दशन, वासनो स्तेजक शब्दो के श्रवण और अश्लील पुस्तको के वाचन से तेरा चित्त अपवित्र और नि सत्त्व बना है ।

ऐसा देखना, सुनना और वाचना तू बन्द कर दे । इसमें प्रजाय पवित्र स्थानो और व्यक्तियों के दशन कर । भग्नोत्तेजक श्रवण कर, उदार विचार धारा का सज्जन करने वाले ग्रंथो को पढ़ ।

६६. सहन करो

सुख की पिपासा और दुःख के प्रति द्वेष,

तेरी अंतर आत्मा को गान्ति का समधुर अनुभव नहीं करने देती गान्ति का समधुर अनुभव करने के लिए तुझे मुख का त्याग और दुःख को सहन करना सीखना होगा ।

मुख का तुझे अधिक त्याग भी तो नहीं करना है, क्योंकि मुख अधिक है ही कहाँ ? परिश्रम तो दुःख को सहन करने में करना है । क्योंकि दुःख ही अधिक है !

परन्तु यहाँ १००-५० वर्ष की जिन्दगी में आने वाले दुःखों को समतापूर्वक सहन कर लेगा, तो भविष्य काल का अनन्त सुख तेरे चरणों में आ गिरेगा ।

७० कैसा बनना है ?

शिल्पी पत्थर पर टाकी मारने के लिए तयार होता है उससे पूर्व उसका चित्त में एक कल्पना—एक आकृति स्पष्ट होती है और उस कल्पना जस्य आकृति को उभारने, प्रकट करने के लिए टाकी से वह पत्थर पर कारता जाता है ।

अपने को अपनी आत्मा की गढ़ाड़ कैसी करना ? अपनी कल्पना सृष्टि में आत्मा का कसा स्वरूप अपने को अच्छा लगता है ? उसी के अनुसार तप, त्याग, ध्यान, ज्ञान आदि की टाकी की चोट लगेंगी ।

आत्मा की कल्पना—आकृति के भान के दिना जैसे-तैसे टाकी मारते जायेंगे, तो एक बेढंगी और आसो को अच्छी न लगने वाली आकृति गढ़ी जायगी ।

रमा बनना है यह स्पष्ट करो ।

७१. उन्नति का उपाय

पतन के गहरे गते में निकल कर उन्नति में ऊँचे शिखर पहुँची हुई किसी आत्मा को जब तू देखता है, तब तुझे क्या विचार आता है ?

‘उमके पृथ्वी का उदय है जीवन मेरे पाप का उदय’ ऐसा सोचकर मन तो नम्रता तो नहीं लेता ? यदि इस प्रकार मन को नम्रता लेगा, तो तू उन्नति की सीढ़ी का पनाव सोपान भी न चढ़ सकेगा ।

इसके बजाय विचार कर कि—‘यह पतन की गहरी खाई में से किस प्रकार निकला ? इसने निकलने के लिए किसका सहारा लिया ? इससे मिलकर तू वह उन्नति के शिखर पर किस प्रकार पहुँचा, उसकी रस-पूर्ण तथा रोमांचक बातें सुन । वस, फिर तू भी उसी प्रकार प्रयत्न में लग जा । उन्नति के शिखर पर जरूर पहुँचेगा ।

७२ युद्ध

क्रोध, मान माया और लोभ को नास्त्र
कारो ने 'आनरदायु' कहा है।

शत्रु के सामने, उससे जूझें जिना उभरो
भगाया नहीं जा सकता। फिर पक्के वन में
गुप्त तो अनन्त काल में अपनी जात्मा पर
सतत शासन करते आ रहे हैं। उनको निकाल
भगाने के लिए कैसा धमासा युद्ध करना
पड़ेगा, वह क्या समझ में नहीं आता ?

युद्ध के लिए मैदान मिल गया है।

युद्ध के लिए नास्त्र सामग्री भी तैयार है।

युद्ध के लिए बृहत् रचना करने वाला भी
तैयार है। इस कृतनिश्चयी वनक में मैदान
में उतरना मात्र शेष है। यदि इस जीवन में
कुछ न किया, तो फिर दीर्घातिदीर्घ काल तक
रोना ही शेष रहेगा ~

७३. भावना

“मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। मैं शरीर से
भिन्न हूँ। शरीर के धर्म भिन्न हैं, मेरे धर्म
भिन्न हैं.....”

इस भावना से भावित होने की आवश्यकता है। जहाँ तक इस भावना से भावित नहीं होगा, वहाँ तक तेरा बहिर्भाव रुकंगा नहीं। अन्तर्भाव प्रकट नहीं होगा।

बहिरात्मभाव का दूसरा नाम ही ससार है। इस ससार से मुक्त करने वाला है, अन्तरात्मभाव। जैसे ही अन्तरात्मभाव आने लगेगा, वैसे ही वासनाएँ नदारद होने लगेंगी।

इसलिये उपर्युक्त भावना से अधिक-अधिक भावित होने का प्रयत्न करना।

७४ सच्चा ज्ञान

तुम्हें ऐसा ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये कि जो ज्ञान तुम्हें दुःख में निमग्न प्रकाशित करे और पवित्र जीवन जीना, यह सिखावे ।

उसमें भी गहरी निद्रा दुःखों की अपेक्षा जीव मानसिक दुःखों से अधिक प्रसक्त रहता है । इन मानसिक दुःखों को दूर करने की शक्ति सच्चे ज्ञान में ही है । अगर हम मानसिक दुःखों का भार भगाने का सामर्थ्य रखते हों, तो समझना चाहिये कि हमको सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया ।

ज्ञान में जैसे जैसे वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे यदि मानसिक दुःख भी बढ़ते जाते हों तो ? अपने अन्तर में निरीक्षण करना ज्ञान याने गहरी सच्ची समझ ।

७५. मनः स्थिरता

तेरा मन स्थिर नहीं रहता ऐसी नेरी
विकायन है। अच्छा तो तुझे अपना मन
स्थिर बनाना है ? निश्चित रूप से बनाना
है ? तो तेरे मन को भटकाने वाले स्थानों को
कम कर। बार-बार जिनमें मन जाता हो,
ऐसे विषयों के प्रति विराग का अभ्यास कर
और उनका त्याग कर

मन को आकर्षित करने वाले पवित्र-उच्च
स्थान खड़े कर। मन को बार-बार वहाँ लेजा
और उन स्थानों में घंटों तक बिठा रख।
अवश्य ही तेरा मन स्थिर और पवित्र बनेगा।

कृत निश्चयी बन। 'मन स्थिर-पवित्र
हो सकता है' ऐसे आन्तर विश्वास का
अभ्यास कर के प्रयत्न कर।

७६ गुण और पुण्य

तुम किसी चीज में पुण्य की या गुणों की ? पुण्य हा, परन्तु यदि गुण न होंगे तो सारी दुगति न जायगी ।

आप सो-दुगुणों को यदि पुण्य का महाराज मिल जाय, तो जीव की राह ही रज जाय । पुण्य का महाराज नर के दोष जीव में पापवृत्त उत्पन्न करेंगे । जिना परिणाम स्वरूप जल पापकर्म का उदय आवगा नर दुःख के पहाड़ ही दृष्ट पंगु तेरे पर ।

परन्तु गुण तुल्य पापवृत्त में भी अदृश्य नहीं रहेंगे । पुण्यादय को धर्म कार्य में जोड़ने जिसका परिणाम होगा पुण्य का बंध और सुख का सागर ।

घातों वम के क्षयावशम द्वारा तत्सरे आत्म तेज को प्रकट कर ।

७७. डरना किससे ?

“प्रणिमन् जय परतोऽसौ न भय” दुर्गेति को
भयः लघा ग्लेहा, तस्यै हं शान्मन् । तू पाप
दुरगे मे पिछे रहेगा ।

हे लीड ! तू दुर्ग से भयभीत है ? तो
तुम्हें पाप कर्मों से भी भय जानना चाहिये ।
किसी तुच्छ गुण की चालसा से आकर्षित
होकर तू पाप कृत्य करने के लिए प्रेरित हो,
नव तू विचार करना कि इन पाप कृत्य का
कैसा दारुण परिणाम होगा ?

इस विचार में ऐसा अद्भुत बल है कि जो
पापकृत्यों से तुरन्त ही दूर कर देने और यदि
पापकर्म करेगा भी तो उनमें रस समाप्त हो
जायगा । पश्चात्ताप होगा ।

७८ आत्मा के रोग

शरीर के रोगों को बताने गति के प्रति प्रेम जागता है न ? शरीर के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म रोग का बता देने वाले चय अथवा डॉक्टर को तुम 'नदान कुशल' रहकर प्रशंसा करते हो ।

आत्मा के रोगों को बताने वाला अप्रिय लगता है । तुम्हारी आत्मा का कोई रोग तुम्हें न बतावे, केवल तुम्हारी आत्मा की प्रशंसा ही लिया करे, तो वह तुम्हें प्रिय लगता है ।

जब तक यह स्थिति न सुधरेगी, तब तक आत्मविशुद्धि नहीं हो सकती । तब तक धर्म की आराधना भी नहीं हो सकती ।

धर्म आत्मरोग की औषधि है । आत्मा के रोग ही नहीं दिये हो, तो फिर औषधि लेने की तो बात ही वहाँ पैदा होती है ?

७६. आनन्द

क्या तू स्वर्ग का आनन्द चाहता है ?

परन्तु स्वर्ग का आनन्द निरापद नहीं है ।
भय की भीषण विभीषिकाएँ उस आनन्द के
चारों ओर दिखाई देती हैं...तू स्वर्ग के
आनन्द में भान भूला नहीं कि भय के ये
भीषण राक्षस तुझे चबा जायेंगे ।

आनन्द की खोज कर, निर्भय आनन्द
की खोज कर । ऐसा आनन्द, जिसकी अनु-
भूति के पीछे कोई भावी दुःख निर्मित नहीं
होता । आनन्द की जिस अनुभूति के पीछे
किसी भावी दुःख का निर्माण होता हो, ऐसे
आनन्द का त्याग करना अनिवार्य है । तुझे
ऐसे आनन्द की लिप्सा का त्याग कर ही देना
चाहिये ।

८० शरणा

जो तब गरण देने योग्य नहीं उमको भी
तुन शरण देन पात्र मान लिया है। गरण
दने वाला ममभ उर उमको तुने अपन प्रेम
और विश्वास का प्रतिगान दिया है।

पर तु निश्चित ममभ ल वि तीनो लानो
मे देना दिव परमात्मा के अतिरिक्त दूसरा
कोई तुभ गरण दन पात्र नहीं है। इनको
उडकर तू चाह जहाँ जा गरण मिन्न
वाली नहीं है। उदाचित् गरण मिलती प्रतीत
हागी भी ना वह बकरे का कमाड ब घर
मिलन पात्री शरण जमी ही होगी। बसाड
भी बकरे का शरण दना है, मिलाता पिताता
और नहाना है, परतु अन्त मे ?

जगत् ब विपदा की शरण नेने सला
की भी न न ऐसी ही उल्थना होती है।

८९. महात्मा का परिचय

जगत् के नाथ पन्थियोग तम हिते बिना, सु
शान्ति करी पा नमस्तथा जगत् या अधिक-
विक परिचय हेरी शान्त होन केना ।

जगत् के नाथ पन्थियोग जगत् करने के लिए
तुम्हें अपनी अन्तर-हृदय के नाथ परिचय प्राप्त
करना पड़ेगा, परन्तु महात्माओं के साथ
परिचय प्राप्त हिते बिना तेरा अन्तरात्मा
के नाथ परिचय नहीं हो सकता । इसलिए
महात्मा-पुरुषों से परिचयप्राप्त करना
शान्ति-परम शान्ति प्राप्त करने का श्रेष्ठ
मार्ग है ।

परन्तु महात्माओं से परिचय प्राप्त करने
का मतलब उनको वन्दन कर लेना मात्र ही
नहीं है, बल्कि उसके साथ-साथ उनकी पर्यु-
पासना करना तथा उनके एक-एक वचन को
गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना भी है ।

८२ जय वीयराय ?

वीतराग ही जय अथात् राम तीव्र की जय,
धर्म तीव्र की जय अथात् माध्व माध्व की जय
और माध्वमाध्व की जय अथात् धर्मणमाध्व की
जय ।

तूने 'जय वीयराय' की उपरोपणा की
"महा अर्थ है, वीतराग व कार्याम नदयाग
देन तथा वीतराग की प्राणी व परिपारित
हुं अपनी स्वीकृति देना । "मरिण जब ने-
ऊपर यह जवाबदारी आ गत है कि वीतराग
व काय और प्राणी व विरुद्ध तरे द्वारा कुछ
भी न किया जाय । जय नू एमा वार नी
राय गही कर सकता कि जिससे वीतराग व
राय म किसी प्रकार का नाई विघ्न मना हा ।

तूने जिसका जयोन्वार किया, उसका
तुझे अनुमरण करना चाहिए इस बात ता
तुझे स्वयं को जाचना चाहिए ।

८३. भव-वैराग्य

सर्वगुण और सर्वधर्म 'भववैराग्य' पर आधारित हैं, इसलिए जीवन में सर्वप्रथम 'भववैराग्य' को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। उसे प्राप्त करने के लिए निम्न-लिखित चार बातों पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है—

(१) भवस्वरूप का चिन्तन

(२) कर्म विपाक का विचार

(३) आत्मा के शुद्ध स्वरूप का भान

(४) परमात्मा की आज्ञा के प्रति बहुमान
ये चारों बातें यदि मन में रचपच जाय तो भव वैराग्य की प्राप्ति भी निकट ही समझो। फिर दूसरे धर्म अथवा गुणों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अनायास ही गुण आजायेंगे और धर्म की ओर प्रवृत्ति होगी।

८४ आत्मस्मृति

(आत्मा की ओर उन्मुख हुये विना धर्म साधना के आनन्द का अनुभव नहीं किया जा सकता। कारण कि धर्म साधना आत्मोन्मुख होने के लिए ही है।

अरे ! आत्मा को लक्ष्य बनाकर की जाने वाली क्रिया ही 'धर्म क्रिया' कहलाती है। यदि आत्मा के लक्ष्य का प्राप्त किया विना ही जीवन का अन्त आ जायगा, तो परलोक में क्या होगा ?

इसलिये प्रत्येक क्रिया के प्रारम्भ में—'मैं आत्मा हूँ मुझे मेरी आत्मा को विशुद्ध बनाना है यह विचार होना चाहिये।

८५. सत्कार्य की प्रशंसा

दूसरे जीव के सत्कार्यों की प्रशंसा तुम्हें
करनी चाहिये । उसमें दूसरी आत्मा की अवि-
वाधिक सन्तुष्टि करने की प्रेरणा मिलती है
और तेरे में गुणानुरागिता या गुण निक्षिप्त
होता है । आत्मा को द्विगुणित लाभ होता है ।

फिर तू भी तो अपने सत्कार्यों की प्रशंसा
प्राप्त करने की इच्छा रखना है । इसलिये
तुम्हें भी दूसरों के सत्कार्यों की प्रशंसा करनी
ही चाहिये ।

सत्कार्य परमात्मा का कार्य है । सत्कार्यों
की प्रशंसा करना, परमात्मा की प्रशंसा
करना कहलाता है । इसी प्रकार परमात्मा
की कृपा का पात्र बना जा सकता है ।

८६. चिन्तकों के मध्य सघर्ष

शास्त्र और आचार का बड़ी ज्ञान है परन्तु
 भिन्न भिन्न क्षयापगम वाल चिन्तक जब
 शास्त्र भिन्न भिन्न कर सकते हैं, तब सामान्य
 जानता भ्रम में पड़ जाती है। फिर भी मनुष्य
 अपने उद्देश्य पुरुष पर विश्वास रखकर
 निश्चिन्त हो सकता है।

परन्तु जब चिन्तक अलग-अलग चिन्तक
 के अभिप्राय को महत्त्व नहीं देता, तब सघ-
 र्षमाज में भारी बाधा उत्पन्न हो सकती है।
 दूसरे का अभिप्राय (शास्त्र और) उचित है
 या अनुचित हम जानें कि विचार उद्बुद्ध में य-
 म्यता पुराने रहता चाहिये और वह भी गद्य
 की भाँति भग्न नहीं है। इस प्रकार तभी हमें
 भाग में जानि रहें जो मध्यम शक्ति वाले
 जान धर्म के भाग के प्रति आकर्षित होंगे।

८७. धर्म श्रवण

नल खुला रखकर, दालटी उसके नीचे न रखते हुए, एक तरफ रखी जाय तो क्या वह भरेगी ? और इन तरह पानी भग्ने वाली आत्मा समझदार मानी जायगी ? नहीं ।

तुम धर्म का श्रवण किस प्रकार करते हो, ? जब सद्गुरु धर्मवाणी रूपी जल के नल को खुला रखते हैं, तब तुम अपनी मनरूपी दालटी को नल के नीचे रखते हो या एक तरफ ?

धर्म श्रवण करते समय एकाग्र बनो । सद्गुरु के मुख से निकलती वाणी को मन में झेल लो । इसमें से एक बूंद भी बाहर न गिरने पावे, इसकी सावधानी रखो ।

८८ सच्चा सम्बन्ध

‘अग्निहोत्र परमात्मा की अचिन्त्य शक्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने का उनके साथ कोई सच्चा सम्बन्ध बाधना चाहिये और अपनी स्थूल बुद्धि के विचारों के अनुसार उनका अनुमरण करना चाहिये’, इस प्रकार का आग्रह छोड़ देना चाहिये ।

वह अनन्त ज्ञानी है । अनन्त शक्तिशाली है अपनी तमाम मुश्किलें उसका ज्ञात हैं । अपने का बहुत अधिक उतावल करने की आवश्यकता नहीं । वह जो कुछ करेगा, वह ठीक ही करेगा, इस श्रद्धा के साथ उसकी उपासना मग्न हो जाना चाहिये ।

८६. विचार

जून हम किसी चोट में कम जाते हैं, सब उसका कारण बूढ़ने का प्रयत्न करने है, 'यह पूर्व भव के पाप का फल है' ऐसा सोचकर तुम्हें अपने मन को समझाते हैं। परिणाम यह होता है कि अपनी विचारशीलता कम होती जाती है और वर्तमान भूदो की ओर से हमारा ध्यान टल जाता है, जोकि वाछनीय नहीं है। अस्तु .

हमारे की भूदो को दमना करने के लिए जल्द यह हमारे पूर्वद्वन्द्व कर्मों का परिणाम है, यह जीव तो भला है, ऐसा विचार करना आवश्यक है।

६०. महर्षिवचन

दिव्यद्रष्टा महर्षिओ के वचना का यदि सभी हम अपनी स्थूल बुद्धि से न समझ सकें तो हमका हमारी अक्षमता मञ्जर करना चाहिये।

बुद्धि का अभिमान सभी सभी महर्षिओ के वचना की भी अवगणना करने का दुष्कृत्य कर गठना है।

जहाँ बुद्धि न पहुँच सके वहाँ गूढ़ा म्था पिते वरुण महर्षिओ के वचना पर टिके रहना चाहिये।

६९. वैरागी

वैराग्य अर्थात् समार पर द्वेष, ऐसा अर्थ मत करना ! वैराग्य का अर्थ है, राग और द्वेष के आग्रह में कमी हो जाना ।

जिन आत्माओं को विषयों के प्रति राग और द्वेष हो, वैरागी तो उनके प्रति भी करुणा भाव रखता है और चाहता है कि 'मैं आत्माओं को किस प्रकार राग-द्वेष से बचालूँ ।' यदि वैरागी को भी दूसरे जीवों के प्रति द्वेष होता है, तो समझना चाहिये कि मन की गहराई में कहीं विषयों के प्रति उसका राग शेष है ।

वैरागी में द्वेष नहीं होना चाहिये ।

६२ वासना और भावना

अतः तर्ण म तुभे जो जो वामनाएँ सतानी
रहती हो, उनमें विरुद्ध भावनाओं म तू अपन
चित्त को बार बार रमण करा। जैसे ही थोड़े
वासना जग वि तत्क्षण तू उमकी, विरोधी
पवित्र भावना द्वारा उसको तुरन्त भगा दे।

आतर्ण्य पतन म से उबरन का इसके
सिवाय दूसरा कोई मार्ग दिखाई नहीं देता।
जबकि उपयुक्त तरीका बहुत ही कारगर
भावित होता है, ऐसा मेरा अपना अनुभव है,
हकीकत है। इसलिये तुझे यन् तरीका बता
रहा हूँ। तू प्रयत्न कर श्रद्धा रखकर प्रयत्न
कर, सफलता मिलेगी। वामनाओं के ज्वार
को देखकर हिम्मत मत हार जाना।

६३. आन्तर-आनन्द

बाह्य दृष्टि वन्द हो तो आन्तर दृष्टि खुले ।

बाह्यदृष्टि वन्द करना माने, अधिक देखना और सुनना वन्द करना । जगत् के जड़ पदार्थों को देखने और सुनने में जब तक रस आता रहेगा, तब तक आन्तर दृष्टि नहीं खुलेगी ।

जैसे-जैसे तू जगत् का परिचय (जड़ पदार्थों के साथ सयोग) कम करेगा, वैसे-वैसे तुझे अन्तःकरण में जाने का मार्ग मिलेगा ।

जगत् के परिचय में तू जिस सुख का अनुभव करता है, उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक मधुर अनुभव तुझे अन्तःकरण में प्राप्त होगा । स्थिर बन ! स्थिरता तुझे सुख के खजाने दिखायेगी ।

६४ मैत्री

जुगत म जिम मिमी के भी माथ तू मत्री
करेगा, तुझ जम व्यक्ति के वरुन म दोषा का
महन करना पन्गा और प्रहुन स व्यक्तिगत
मामला म तुझे मौन प्रारण करना हागा ।

जो को तरे दापो का गहन नहीं करता
हागा तरे निन्ही विशप म तव्या पर जा प्रहार
करता होगा, तरे गणा का अनवाद न करना
होगा, क्या उमक साथ तू मत्रा सम्बन्ध बनाय
रस सक्ता है ? नहीं ।

मैत्री के लिए केवल भावना काम नहीं
दती । मैत्री को मानित करन के लिए तुझे
कुछ छोस भी नर दिखाना होगा ।

६५. विघ्न विजय

मानविक विघ्नो से भयभीत होकर नू पीछे
मन हटना क्योंकि ऐसा कोई सन कार्य नहीं,
जिसमें विघ्न न आते हो ।

विघ्नो का विचार करके तू ठिठक मत
जा, बल्कि उन विघ्नो पर विजय किस प्रकार
प्राप्त की जाय, उन विचारो में निमग्न
हो जा ।

क्या विघ्नो पर विजय प्राप्त करने के
कोई मार्ग नहीं है ? है, असत्य मार्ग है । तू
विचार करेगा....अच्छी तरह विचार करेगा,
तो तुझे ये मार्ग जरूर दिखाई देगे । जिनेश्वर
भगवन्तो ने अपार कृपाकर के ये मार्ग प्रति-
पादित किये है....उनमें से इन विघ्नों पर
विजय प्राप्त करने के जो भी मार्ग तुझे दिखाई
दे, उस पर श्रद्धा रखकर तू प्रयाण कर ।

६६ दुःख परिहार

अपने मुँह के लिए तो तू किसी को दुःख नहीं देता ? यदि देना है, तो तुझे यह समझना चाहिये कि जिस प्रकार दुःख तुझे प्रिय नहीं, उसी प्रकार किसी भी जीव को वह प्रिय नहीं। तो फिर तेरे द्वारा किसी अन्य जीव को दुःख क्यों दिया जा सकता है ?

तेरे मन में प्रश्न उठेगा कि दूसरे को दुःख दिये बिना क्या मुझी जीवन जिया जा सकता है ? उत्तर है हाँ। किसी को भी दुःख दिये बिना परम सुखी जीवा जीन के माग परम-पिता परमात्मा ने बताया है।

अब हमारा तुझसे प्रश्न है कि क्या तुझे इस प्रकार का जीवन जीना है ?

६७. साधना की कुंजी

यदि तू साधना करना चाहता है, तो उसके लिए तेरा चित्त स्वच्छ और स्वस्थ होना चाहिये । कारण कि साधना के केन्द्र स्थान में परमात्मनस्त्व है । इस परमात्मनस्त्व का प्रतिबिम्ब जब हमारे चित्त पर पड़ता है, तभी साधना के मार्ग में गति आती है ।

अनिर्मल और अस्वस्थ चित्त पर परमात्मनस्त्व का प्रतिबिम्ब कैसे पड़ सकता है ? गन्दे पानी में जरा अपना मुँह देखकर तो देखो ।

चित्त को स्वस्थ करने के लिए तुझे परमात्मनस्त्व पर शका रहित श्रद्धा स्थापित करनी पड़ेगी । विना श्रद्धा के चित्त की स्वस्थता प्राप्त की ही नहीं जा सकती ।

६८ आत्म प्राप्ति

तुम्हें क्या प्राप्त करना है ? और क्या प्राप्त करने के लिए तू पुरुषार्थ कर रहा है, क्या अभी इस बात पर विचार किया है ?

यहाँ प्राप्त करने योग्य यदि कुछ है, तो वह बस तेरी आत्मा है। आत्मा की प्राप्ति करने के पुरुषार्थ के अतिरिक्त दूसरा कोई पुरुषार्थ करने योग्य नहीं।

आत्मा के सिवाय कुछ भी प्राप्त करने योग्य प्रतीत नहीं हो, तभी योग के मार्ग में तेरे प्रयाण का प्रारम्भ होगा। आत्मा को ही प्राप्त करने के पुरुषार्थ में जब तू लग जायगा, तब तू योगी बनेगा।

योगी बने बिना आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी। आत्मा की प्राप्ति अर्थात् आत्मा की कममुक्त अवस्था की प्राप्ति।

६६. दुःख की औषध

दुःख को तू तुझे दुःखी नहीं बनाना, तेरी अपनी वामनाएँ ही तुझे दुःखी बनानी हैं। जिस दिन तेरी वामनाएँ नष्ट हो जायेगी उस दिन तू को दुःख नहीं रहेगा।

तेरे मन में मान प्राप्ति की वामना है और यदि किसी व्यक्ति ने तुझे मान नहीं दिया, तो तू उसको दुःख देने वाला मान बैठता है। लेकिन वास्तव में अगर तेरे में मान प्राप्ति की वामना ही नहीं होती, तो तू उसको दुःख देने वाला नहीं मानता।

इसलिये जब-जब तुझे लगे कि "मैं दुःखी हूँ" तब-तब उसके पीछे कार्य करती हुई वासना को हूँड निकालना और उसको निर्मूल करने का उपाय करना तब कोई तुझे दुःख देने वाला प्रतीत नहीं होगा।

१०० एक अनुभव

मेरी याद उमने नहा मानी मेर विचार
उमने पस द नही गिय, तो मुझे दु ख हुआ ।
परंतु क्यों ? मुझे दु ख देने वाला कौन ?
मने खूब सोचा

“मेर विचार उसका मानना चाहिये,
उसको रुचना चाहिये’ इस प्रकार का
विचार भी एक प्रकार की वामना ही है,
एसा मुझ प्रतीत हुआ । मन उम पर बारबार
विचार किया । ‘मुझ उसका समझ अपन
विचारों को उमकी कल्याण कामना से ही
रखना चाहिये फिर उनका मानना न
मानना, यह उमकी इच्छा ।

इन विचारों ने मेर पर जादू का मा
असर किया । अब, जब कोई मरी बात को
नहीं मानता ह अथवा वह उमको नहीं
रुचती है तो मुझ उमका दु ख नहीं होता ।

१०१. परमात्मा की प्राप्ति

कभी अत्यन्त प्यास में पानी बिना व्याकुलता अनुभव की है ? कभी भयानक गर्मी में हवा के बिना वेचैनी अनुभव की है ? अत्यधिक भूख लगने पर भोजन के अभाव में तीव्र पीडा का अनुभव कभी हुआ है ?

परमात्मा के बिना, परमात्मतत्त्व की प्राप्ति के बिना क्या कभी वैसी ही वेचैनी अनुभव की है ? परमात्मतत्त्व के बिना जब हम क्षण मात्र भी मुखचैन का अनुभव न कर सकें, तब समझना चाहिये कि कुछ ही क्षणों में हमको परमात्मतत्त्व की प्राप्ति होगी ।

परमात्मतत्त्व की प्राप्ति के सिवाय जब हमको दूसरी कोई भी इच्छा न रहे, तभी हम उसकी प्राप्ति के लिए कठोर पुरुषार्थ कर सकेंगे ।

१०२ प्रेम-पथ

तुम्हें गुरुत्व के प्रति प्रेम है ? यदि है तो कसा ? गुरु से तू क्या क्या अपेक्षाएँ रखता है ?

जिस पर हमारा प्रेम है, उसके प्रति हमारे क्या क्या कलङ्क हैं इतना ही विचार हमको आवे, तो समझना चाहिये कि हमारा यह प्रेम सच्चा है और यही प्रेम अखण्डित रह सकता है ।

जिसके प्रति तुम्हें प्रेम है उसकी ओर से यदि तू किसी तरह की अपेक्षा रखेगा, तो निश्चित है कि तू प्रेम टिका नहीं सकेगा और एक दिन उसी के प्रति तू द्वेषी बन जायगा ।

१०३. तुम्हें देख रहा है !

अनन्त अनन्त मिद्ध भगवन्त प्रतिक्षण तुम्हें देख रहे हैं, क्या तुम्हें इसका ध्यान है ? वे तेरे सामने देख रहे हैं और तू जगत् की तरफ देख रहा है । कभी गभीर भूल हो रही है ।

श्री सीमन्धर स्वामी आदि विचरण करते तीर्थंकर भगवन्त तुम्हें देख रहे हैं, यह विचार भी तुम्हें आता है ?

जगत् की तरफ देखना तो बन्द कर दे भाई । और तुम्हें देख रहे, परमात्मतत्त्व की ओर देख । उनके साथ सम्बन्ध स्थापित कर ।

इस सम्बन्ध को स्थापित करने से तेरे में अचिन्त्य शक्तियाँ जाग्रत होगी... इन्हीं शक्तियों द्वारा तू परमात्मतत्त्व में अभेदरूप में लीन हो सकेगा ।

१०४ दुष्ट विचार

रास्त में चलते हुए अचानक गड्ढा आजाय
और हम उसमें गिर पड़ें तब कितना दुःख
होता है दमकर न चले उमका कितना
अधिक पश्चात्ताप होता है ?

कभी प्रचार दुष्ट विचार के गड्ढे में यदि
गिर जाय, तो कितना अधिक दुःख कितना
अधिक पश्चात्ताप होता है ।

दुष्ट विचारों के जाल में हार जाव तीव्र
दुःख और पश्चात्ताप के बिना हम उग्र
विचार में विमुख नहीं हाने ।

दुष्ट विचार मान गहरा कुआ । तेरी
आत्मप्रतीति हुए बिना तो कुएँ में ही गिरना
होगा ।

दुष्ट विचारों को रोकने की उत्कट चेष्टा
के बिना दुष्ट विचार रुकेंगे नहीं ।

१०५. मनुष्य

‘नूतान् मनुष्यान् गणयेत्’....भगवन्त उमा-

स्वाति का यह कथन जब-जब स्मरण हो आता है, तब-तब दिल धडकने लगता है।....क्या मैं मनुष्य नहीं हूँ? क्या मनुष्य के रूप में मेरी गिनती नहीं होती?....उत्तर मिलता है, नहीं।

जब तक वैषयिक सुख मेरे पुरुषार्थ के लक्ष्य बने रहेंगे, तब तक मैं मनुष्य नहीं। ‘विषयरति’ मनुष्य को शोभा नहीं देती। कदम कदम पर जहाँ मृत्यु की भनकार मुनाई देती हो, वहाँ विषयरति?

अपनी रति-आनन्द के पात्र विषय नहीं, बल्कि परमात्मा तीर्थ कर देव है। परमात्मा के प्रति रति रख सकेंगे, तो ही हम मनुष्य हैं, अन्यथा नहीं!

१०६ आन्तर निरीक्षण

तुझे आन्तर निरीक्षण करना चाहिये उसमें तुझे खोजाना चाहिये। जैसे जैसे तू आन्तर निरीक्षण करेगा, वैसे-वैसे इस दुनिया पर से तूरी आसक्ति भी दूर होती जायगी। फिर दुनिया का विचार तब भी तेरे चित्त में प्रवेश नहीं करेगा।

यदि तू गहराई में प्रवेश करेगा, तो एक ऐसे विराट् प्रदेश में पहुँच जायगा, जहाँ स्वर्ग है नरक है और मोक्ष भी है ! तू जो कुछ चाहेगा, जो कुछ आवश्यक होगा, तुझ वहाँ मिल जायगा।

अतना ध्यान में रखना कि गहराई में स्थित इस अगम प्रदेश पर परमात्मा का राज्य है इसकी स्मृति प्रतिक्षण रखना।

१०७. जगत् के सम्बन्ध

भौतिक जगत् के आनन्द की अपेक्षा आन्तर

जगत् के आनन्द की अनुभूति अपूर्व है, चिर-स्थायी है.. अमयप्रद है ।

तू कभी एकाधवार तो इस आन्तर जगत् के आनन्द का अनुभव कर । विश्वास रख....तूझे आनन्द अवश्य मिलेगा, आनन्द के सागर में मनमानी मौज उटाने का अवसर मिलेगा ।

इसलिए जगत् के सम्बन्धों में अपने को पृथक् करले । गरीर के फोड़े को काट डालने में वेदना तो होगी ही; लेकिन उसको तो काटने में ही भला है ! जगत् के सम्बन्धों को तोड़ने में तो इससे भी अधिक पीड़ा होगी, परन्तु उसके बाद....अपूर्व आनन्द !

१०८ स्वभाव दशा ।

स्वभाव दशा के अपन लक्ष्य को तुम्हें छूकना नहीं चाहिये । अपने सामन घटित प्रसर्गों को यदि तू स्वभाव दशा में देखेगा, तो अनेक मानसिक विषमताओं से बच सकेगा ।

यद्यपि विभाव दशा के आकर्षण प्रबल हैं और वे जीव को स्वभावदशा से विचलित भी कर देते हैं, परन्तु एक बार स्वभाव की तरफ प्रवृत्ति हो जाने के बाद हृदय विभाव की ओर आकर्षित नहीं होता । 'स्व' में ही लीन घमान की कला हस्तगत कर लेना चाहिये ।

१०६. आत्मा का क्या है ?

तेरी आत्मा से भिन्न, जड या चेतन पदार्थों की प्राप्ति में तू अपनी पूर्णता देवता है, कैसी भयकर भूल हो रही है यह तेरी !

तेरा कर्तव्य निश्चित ही इससे भिन्न है । तेरे पास जो पदार्थ नहीं हैं, उनकी स्पृहा तो तुझे नहीं ही करना है, परन्तु जो हैं, उनका भी तुझे त्याग करना है !

दूसरे के पास अपने से अधिक जड पदार्थों को देखकर, तुझे उनकी अभिलाषा नहीं करना चाहिये....बल्कि उनकी स्पृहा तेरे वित्त में जाग्रत न हो जाय इसके लिए हमेशा सावधान रहना है ।

तू आत्मा है । आत्मा क्या है, इसीका विचार कर ।

११० प्रतिकूल सयोग

प्रतिकूल सयोग तेरे लिए उपकारी है।

प्रतिकूल सयोगों में तू जितना डरता
जितना कर सकता है, उतना अनुकूल-सयोगों
में नहीं कर सकता।

अम्बस्थ चित्त मत बन अधीर मन हो।
बिभी ममय जो व्यक्ति तेरे अनुकूल थे, वे ही
आज प्रतिकूल हैं कारण, जीवों के भाव
परिवर्तनशील है।

तू खुद अपना विचार कर। क्या तेरे
भाव दूसरों में प्रति एक जैसे ही रहे हैं?

अतः प्रतिकूल सयोगों का तत्त्वरमणता
और परमात्म ध्या। मा उपयुक्त अद्वैत
समझ।

१११. दोष दृष्टि

जिनके प्रति तू अपना अनुराग स्थिर रखना चाहता हो, उनके दोष मत देख । तू उनके दोष सुन भी मत । क्योंकि दोषदर्शन द्वेष जनक है ।

जैसे ही उनके दोष देखना तूने प्रारम्भ किया नहीं कि तेरे चित्त में उनके प्रति नफरत का भाव जगने लगेगा.....अप्रीति प्रकट होगी और इसके प्रति तू द्वेषी बन जायगा । ऐसा होने पर उनको तो नुकसान जब होगा, तब होगा परन्तु तेरा नुकसान तो तुरन्त ही हो जायगा ! तेरा चित्त उद्विग्न हो जायगा... अप्रसन्न हो जायगा ।

भले ही दूसरे तेरे दोष देखें, लेकिन यदि तू भी तेरे दोष देखने वालों के दोष देखने लग जायगा, तो फिर दूसरों में और तुझ में फर्क क्या रहेगा ? फिर उनको गुनहगार कहने का तुझे कोई अधिकार नहीं ।

श्लेष्म दर्शन का मयसर रोग व्यापक बनता जा रहा है। इस रोग में संज्ञा माधव कष्ट पा रहे हैं। उनकी चपट में तू न आ जाय, इससे लिए जाग्रत रहना।

दूधरों के गणश्लेष्म में प्रवृत्त होने हुए मेरे निष्ठ रोक।

११२. तू साधक ?

तेरे हृदय में परमात्म-प्रीति नहीं जगी ।

परमात्मा के सान्निध्य में घटो व्यतीत करना तुझे अच्छा नहीं लगता । जो थोड़े बहुत क्षण तू उनके सान्निध्य में व्यतीत करता है, उसमें भी तेरा चित्त परमात्मा के प्रति अनुरक्त नहीं होता ।

कैसा साधक है तू ! किसकी साधना कर रहा है ? गतानुगतिक साधना करके तू साधक कहलाने का दावा करता है ? अपने दूसरे साधकों के दिल में रहने के कारण ही क्या तू साधक है ?

परमात्मा को देखकर क्या तेरे हृदय में आनन्द का संचार होता है... आनन्द की धारा प्रवाहित होती है ? नहीं ? तो फिर क्या यो ही वर्ष पर वर्ष बिता रहा है ? अन्तरात्मा के आनन्द की अनुभूति के बिना तू किस प्रकार जन्तु के सामने माधुता का दिखावा करता है ?

विषयो के उपभोग का आनन्द, मन की अनेक धारणाओं की सिद्धि का आनन्द तुच्छ है । तुझे तो आंतर गुणों की प्राप्ति के आनन्द का अनुभव करना चाहिये ।

११३ घटमाल (रँहट)

कभी व तुझ चाहते थे औ उसमे नफरत करने थे, पर तु आज वे ही तुझ मे नफरत और उसमे प्रेम करने लगे है। तू क्या उाव स्नह का प्राप्त करने के लिए बिना है ? क्षण म रागी और क्षण म दापी बाने वाग क पीछे तू क्यों बचन हाना है ? जगन् का दस्तूर ही ऐसा है। इसलिए तू दूसरो के राग-द्वेष की चिन्ता नियो बिना अपने मन्य क राग-द्वेष को कम करने का पुरुषार्थ कर।

तुझ क्यों उसके साथ लागो यव बिताना है। ४२५ वर्ष भी ता रही। फिर क्यों बिह्वल बनता है ? जमे जमे तू अपन राग-द्वेष ना कम करता जायगा, बसे-बसे नारा वातावरण शुभ होता जायगा, परंतु विशुद्धि की ओर बढ़ती हुए आत्मा ना नो दसकी भी चिन्ता नही।

११४. दृष्टि बिन्दु

तेरी यह वचना मुझे असह्य लगती है। एक तो तूने अपनी बदनीयत के कारण उसके प्रति अन्याय किया और फिर कहता है कि.. 'सब कुछ पुण्याधीन है।' क्या अल्प-पुण्य होने के कारण ही वह तेरे अन्याय का शिकार हुआ ?

तेरी ओर से, अपनी मिथ्यावासनाओं के कारण, तूने जिसका अपराध किया है, उसको तू पाप-पुण्य का उपदेश मत दे.... अपने पाप-पुण्य को दे ।

तेरे पर जब आपत्तियाँ बरसेंगी और आपत्तियाँ ढाने वाले ही कहेंगे—'तेरे पाप के परिणाम स्वरूप भाई हैं, ये आपत्तियाँ, इसलिये समता रख !' उस समय समता रख कर देखना । कैसी रहती है, कैसी समता रहती है, उस समय बताना ।

११५ द्वैत-अद्वैत

जब तक द्वैत है, द्वैत का मोह है, तब तक
आंतर बाह्य विक्षेप आयेंगे ही !

अद्वैत प्रकट न हो, पर की अपेक्षा न
हूटे, तब तक दुःख रहेगा ही । नमिराजपि
ने ससार का त्याग किस प्रकार किया ?
द्वैत में उन्होंने दूख देखा, अद्वैत में उन्होंने
सुख का अनुभव किया । इसी कारण वे राज्य
का त्याग कर निकल पड़े ।

तूने भी घरबार छोड़ा है परन्तु अब
तूने नये द्वैत जगत् में प्रवेश कर लिया है,
इस निमित्त यहाँ भी तू मानसिक बलें व अनु-
भव से तही बच सकता है ।

पर श्वाश्र्वों और पर व्यक्तियों व अनुराग
को अपेक्षा छोड़ दे, यह बुरीलता है दुःख का
निमज्जन देने वाला है । तेरी आत्मा में से ही
आनन्द को अनुभवि के प्रयत्न में लग जा ।
तू बहुत सुख अनुभव करेगा ।

११६. भय-अभय

भय ? किसका भय ? अपकीर्ति का ?

किनना अज्ञान है, यह तेरा । क्या अपकीर्ति का भय भी रखा जाना चाहिये ? पूर्व जन्म-कृत पाप का उदय यदि लिखा ही है, तो वह होगा ही, उसमें डरना क्यों ? जो भाव अवश्यभावी है, उनके पीछे चित्त को भय तथा शोक से विह्वल क्यों बनाना चाहिये ।

निर्भय बन । बाह्य भयों से भयभीत होकर अपनी आंतरिक शान्ति को मत गंवा । अभय का उपहार देने वाले जिनेश्वर भगवान् की शरण में जा ।

यदि तू मन्मार्ग पर है, तो डगने की आवश्यकता नहीं । आज तेरी बदनामी करने वाले कल तुझे कीर्ति का तिलक लगाने आयेगे । आज तेरी निन्दा करने वाले कल तेरे नाम का जयजयकार करेंगे । अभी मत बन । मन्मार्ग पर निर्भयता पूर्वक चलता चल । अग्रिहंत देव तेरी रक्षा करेंगे ।

१७ मनोरथ

रूपने भविष्य की निश्चित जानकारी तुम नहीं है। ऐसी स्थिति में भविष्य मध्य की सही सबको बलपूर्वक उसके गगन द्वेग में गड़ना उचित नहीं।

वर्द्ध शुभ विचार भी पर मान्य होते हैं अतः बार बार ऐसे विचार करने में चित्त की प्रसन्नता आदारद हो जाती है।

तुम तो अपनी आत्मा का निभयता प्रदान करने वाले मनोरथ ही करना चाहिये। पराधीन बनाने मनोरथ करने योग्य नहीं।

परन्तु यह जीवन ही ऐसा है । इसलिये ऐसे विचार भी यदि मफल न हो तो उद्विग्न मत माना।

११८. तू अपने दोष देख

तू इस विश्व को किस दृष्टि से देखता है,
इसी बात पर तेरे चित्त का सुख निर्भर है।

तू दुःखी है? तो तू अपनी दृष्टि में
सुधार कर! 'दोष' की फास चुभ गई हो,
जिसकी की पूरी सभावना है, तो उसको
बाहर खींच ले। मन में जमा हुआ दुःख
का हिमालय पिघल जायगा.....

जहाँ तक स्वयं को सुधारने का प्रयोग
चले, तब तक तू जगत् के किसी जीव के
दोषों को मत देख। दोष देखने का प्रयोग
मत कर। दूसरों के दोष देखने के पहिले तू
स्वयं निर्दोष बन।

जगत् के बहुत से जीव दूसरों के दोष
देखने के काम में लगे हुए हैं, तू यह काम न
करे तो भी चलेगा। अरे! तुझे तेरे दोष
देखने वालों के भी दोष देखने की आव-
श्यकता नहीं।

तू अपने खुद के ही दोष नहीं देख पाता,
देख भी ले तो उन्हें दूर नहीं कर सकता।
ऐसी स्थिति में दूसरों के दोषों को देखने की
आदत तुझे दुःख के ज्वालामुखी में ढकेल
देगी।

११६ अविकारी स्वरूप

दूसरे का दोष तब अधिक चिन्ता का कारण बनता है, जबकि वह तुम्हें नुकसान कारक प्रतीत होता है। विचार करके देख तुम्हें भी यह मत्त्य जान पड़ेगा। तब हम श्याकुल हो जाते हैं लेकिन जब पराया दोष अपने को नुकसान करता नहीं दिखाई देता, तब हम उसको साधारण समझते हैं या उस व्यक्ति को धरुणा का पात्र समझ कर चुप रहते हैं।

‘परिहर पर चिन्ता परिवारम्’ यन् उप-
दश दत्तर पूज्य उपाध्याय श्री विनय विजय
जी महाराज इस पर अमल करने का उपाय
भी बताते हैं—

‘चिन्तय निज विकारम्’ अर्थात् तू अपने
अविकारी स्वरूप या ही विचार कर।
विचार का ऐसा अनन्त क्षेत्र हमको प्राप्त है
कि जिन्दगी भर उस पर ही विचार करते
रह सकते हैं

फिर पर दोष अपने को नुकसान कारक
नहीं बनेंगे।

१२०. परहित की प्रवृत्ति

परहित में प्रवृत्ति वही तक करना चाहिये कि जहाँ तक तेरे आत्महित को हानि न पहुँचे, परन्तु हित में लगकर बाह्य नुकसान की परवाह भी मत करना । हाँ, तेरी अपनी आत्मा को हानि न पहुँचे, इसकी चिन्ता जरूर रखना ।

परहित करते हुए कभी-कभी अभिमान में वृद्धि होती है; कभी सम्मान की आकांक्षा तीव्र होती है; कभी दृष्टि दोष तो कभी दोषदृष्टि जागृत हो जाती है; कभी नील और सदाचार के भग तक का भय पैदा हो जाता है । इन सब हानियों को धकाया नहीं जा सकता, इसलिये सदैव जागते रहना चाहिये । ऐसी हानियों की शका होते ही परहित की प्रवृत्ति वन्द कर देनी चाहिये ।

परहित के लिए दूसरे के सम्पर्क में आना पड़ता है । अतः इस संयोग की मर्यादाओं का लक्ष्य नहीं चूकना चाहिये । अगर यह लक्ष्य भुला दिया गया तो स्व-पर का हित नहीं, बल्कि अहित हो जायगा ।

१२१. गुप्त भण्डार

तू जिसकी खोज बाहर कर रहा है, उसकी खोज खुद में कर के देखा है ? जो तेरे पास है, वह दूसरी जगह कहाँ मिलेगा ? उसकी खोज दूसरी जगह करने पर तो बवल खेद, क्लेश और सताव ही मिलेंगी। तुझे तेरे गुप्त भण्डार की खोज करनी होगी। उसके मार्गों को भी तुझे ही ढूँढ़ निकालना पड़ेगा। ये मार्ग बड़े अटपटे और भ्रम में डालने वाले होंगे, परन्तु यदि तू निराशा को लेश मात्र भी स्थान दिये बिना, आगे पुरुषार्थ करता रहेगा, तो निश्चित ही इन गुप्त भण्डारों में पहुँच जायगा।

फिर तो तेरे आनन्द की सीमा न रहेगी। इन गुप्त भण्डारों में ही तुझे इतना अधिक प्राप्त होगा कि वापिस बाहर आने की या बाहर भागने की पल भर भी इच्छा नहीं होगी। यह जगत् में परिभ्रमण अब बन्द कर और अपने आन्तर प्रदेश की ओर लौट। यह प्रदेश अनन्त है आह्लादक है। उस प्रदेश की खोज निकालना ही कठिन है, फिर तो बस, आनन्द ही आनन्द है।

१२२. विचारों का चिन्तन

प्रत्येक आपत्तियों के समय जिन महा-पुरुषों और महामतियों ने समता व समाधिपूर्वक अपने जीवन को मनुष्यता बनाये रखा था, तु उनके मनोदल का विचार कर। उन्होंने अपने मन को कितना मजबूत बनाया होगा। उन्होंने विचारों की बिना विद्युत् शक्ति से मन को गतिशील रखा होगा।

उन विचारों का चिन्तन करते हुए यदि तुझे उनका रहस्य समझ में आ जाय तो समझ ले तेरा कार्य सिद्ध हो गया।

रामचन्द्र जी ने जब सगर्भा सीताजी को वन मार्ग में चलने के लिए मजबूर किया, अजना को उसकी सास केशुमती ने सगर्भा मृथा में ही जंगल के मार्ग में ढकेल दिया, तब ने घोर अटवी में दमयन्ती का त्याग किया ... तब किस शक्ति के आधार पर वे महासतियाँ अपने जीवन को टिका सकी थी ? मन को उन्होंने किस प्रकार दारुण, शोक, उद्वेग और मृत्यु से बचा लिया ?

१२३. कल्पना की कला

तू स ? तू दुखी है ? कल्पना, बवल कल्पना है ! दुःख और सुख ता तरो अपनी कल्पना को सृष्टि मात्र है ।

यदि तू दुःख की कल्पना ही न करे तो ? उस कला को हस्तगत कर लेन वाश ससार में कभी भी दुख नहीं देख सकता ! फिर दोन कोने की तो गत ही कहाँ ?

जब भी काह प्रसंग, व्यक्ति अथवा पदार्थ तरे चित्त में अप्रमत्तता खी कर तो तू उन प्रसंग आदि को स विचार म देख कि यी भावी किसी सुख क लिए है । तैी कल्पना सुख की बन जायगी ।

तू इस बात पर स्वच्छ चित्त म विचार करना । यह बहुत बठिन नहीं है । योग मानसिक श्रम करेगा कि तुम्हें यह कर हस्तगत होने लगेगी ।

जीवन में रचनात्मक कुछ विचार करेगा तो सफल होगा। वे उन्ह भावनाओं के छोड़ो मे, कि जिन पर आगेहन नहीं किया जा सकता, काम नहीं बनता। जीवनोपयोगी उस कला को हस्तगत कर ले।

१२४ परमात्मस्मरण

जिनकी अनन्त कृपा से तू श्वास ले रहा है, जिनकी अगम-अगोचर कृपा से ही तू इस मनुष्य के रूप में जी रहा है, उस परम कृपानिधि परमात्मा का तेरे पर क्या कम उपकार है ? अनन्त उपकार को करने वाले परमोत्तमारी का स्मरण तेरे विस्त में तू बार-बार करता है ? नहीं ?

तो फिर अभी तू योग माग पर नहीं आया, ऐसा समझ। योग के माग में आसट आत्मा परमात्मा का बार-बार स्मरण करती है। प्रत्येक प्रसंग प्रवृत्ति के साथ परमात्मा का कोई न कोई सम्बन्ध रहा हुआ है। तू उस सम्बन्ध को खोज कर परमात्मा को स्मृति पटल पर ला ।

अपने को उस परम कृपाश्रु ने इतना अधिक दिया है कि अब नया कुछ उनसे मांगने में भी शम आनी चाहिये ।

का सुख स्थायी रूप से क्यों नहीं टिकता है ?
स्थायी रूप से टिक ऐसा सुख संसार में कहाँ
मिलता है ?

तू इन दो प्रश्नों पर विचार करना, फिर
यदि इनका प्रत्युत्तर न मिले तो किसी ज्ञानी
गुरु को ढूँढना ।

१२६ सत्य

सत्य सत्य है। जीवन में जब सत्य की आवश्यकता महसूस होनी है और सत्य का स्वीकार किया बिना, जीवन कटुपिष्ट बन जाता है। तभी सत्य का नाम फिर स्मरण में आता है।

मैंने उसे जब वह सत्य बताया तो उसने असत्य कह कर उसकी जगणना की थी। कारण कि तब उसे उस सत्य की जरूरत नहीं थी। परंतु आज जब उस उस सत्य के अभाव में अटपटापन महसूस हुआ। तब उसने उस सत्य को चुपचाप स्वीकार कर लिया।

कोई भी बात किसी के लिए किसी काल विशेष की भूमिका का सत्य होता है। उस काल की भूमिका जान पर ही वह सत्य समझ में आता है, हमारे साथ में वह असत्य प्रतीत होता है। इसलिए किसी ती भी बात का असत्य मानकर जगणना करना बुरा, दिखावा चाहिये कि उसकी वह बात किस तरह भूमिका से सम्बंधित है। तभी सत्य प्रकाशित होगा।

१२७. उपदेश

(उसको अपना जीवन सुधारना नहीं है।

जैसा जीवन वह अभी जी रहा है, वही उसे प्रिय है, फिर उसके लिए तू क्यों व्यथ में खेद करता है ?

भले ही तुझे उसका जीवन पसन्द न हो, लेकिन उससे तू उसके जीवन में कोई सुधार नहीं कर सकता। इस तरह सुधार करने पर तो वह तेरे प्रति भी द्वेषी हो जायगा। जो तुझे उपदेश सुनाने की प्रार्थना करते हैं, और तेरे सहारे ही जो जीवन-परिवर्तन करने की भावना रखते हैं, उनको ही तू उपदेश दे। बाकी लोगों को तेरा उपदेश प्रकोप का कारण बनेगा।

तेरा जिनके साथ सम्बन्ध है, तेरे पर जिनकी जवाबदारी है, उनको भी उपदेश मर्यादित ही देना। सचमुच ! स्वयं को मूर्ख मानने वाले परन्तु अन्तःकरण से जानकर ही गुरु के उपदेश को प्रेम से और उत्कण्ठा से सुन सकते हैं। आज स्वयं को मूर्ख मानने वाले कितने हैं ? और स्वयं को सवज्ञ मानने वाले कितने हैं ?

१२८. करुणा

तूरे द्वारा किसी जीव को पीटा हुआ देख
पहुँचा अपना मृत्यु हो गई, तो यह देख कर
तूरे मन में क्या विचार आता है ?

अरे, मैंने पाप किया, भवांतर में मुझे
इस पाप का फल भोगना पड़ेगा, इसीलिए
लान्धा प्रायश्चित्त कर डालूँ । यदि माधु
जीवन की भूमिका में से तूरे मन में इस प्रकार
का विचार उत्पन्न हुआ और उसका बाद में
उसके बारे में कोई दूसरा विचार न आवे
तो यह बहुत ही शोचनीय माना जायगा ।

यद्यपि तूरे द्वारा अनजान में ही उस
जीव को पीटा पहुँची, दुःख हुआ या मौत
हो गई तो भी यह देखकर तूरे दिल में कप
कपी, घृजनी छूट जानी चाहिये ।

महो, मेरे प्रमाद के कारण इस जीव
को दुःख हुआ पीडा पहुँची । 'मम जीव व
दुःख से टूटी हो जाऊँगी' उसकी पीडा
में पीडा अनुभव कर लेने की भूमिका प्राप्त
कर लेना चाहिये । तुम्हें दुःख तूरे पाप के
कारण आने वाले दुःख का भय नहीं, बल्कि
सामने आने जीव की पीडा के कारण अनु
भव करना चाहिये ।

१२६. स्वरूप का राग

जिस पर तुझे राग है, यदि उसका वियोग हो जाय अथवा वह तुझसे नागज हो जाय. तब तू दुःखी मन होना अगान्त मत होना ।

तू अपने स्वरूप में सब में भिन्न है । स्वजनो से तू भिन्न है, परिजनो से भिन्न है, वैभव में भिन्न है, अरे ! अपने शरीर तक से तू अलग है । तो फिर क्यों इन सब की खातिर तू खेद करता है ? जो तू नहीं, जो तेरे नहीं वे कभी तेरे होने के नहीं, यह तू निर्विवत समझले ।

तू अपने स्वरूप का रागी बन । आत्म-स्वरूप का रागी बन । आत्मा की स्वभाव दशा का रागी जीव आत्मा की विभाव दशा में हर्ष गोक नहीं करता ।

विभाव दशा के तो जाता-द्रष्टा बनने में ही आनन्द है, शान्ति है । तेरे स्वरूप का रागी बनने के लिए परमात्मराग जाग्रत कर । जैसे-जैसे परमात्म प्रीति दृढ़ होती जायगी, वैसे-वैसे स्वरूप के प्रति राग भी बढ़ता जायगा ।

१३० परमसुख

प्रत्येक मनुष्य के विचारों के पीछे भी उसके कर्मों की प्रवृत्ति होती है। उसके विचार तुम्हारे विचारों के अनुरूप हों, तो उसमें उसका कोई दोष नहीं, उसके कर्म दापी है।

दृष्टि का उस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाता कि वह भी ध्यान प्राप्त नहीं होने की। इसीलिये श्री विनय विजय जी महा राज कहते हैं—

“पश्यमि किं न मन परिणामम् ।

निज निजगत्पनुमार रे

यस दृष्टि इसी पर जमा। प्रथम के मूल का अनुभव करने को मिलेगा। इसका मिश्रण विद्वत्ता या तपश्चर्या से भी तुम्हें प्रथमसुख नहीं मिलने का।

तुम्हारे अन्तर में परिवर्तन कर दो। विद्वत्ता या अथवा तपश्चर्या उपायनाओं से सुख प्राप्त करने का चार्ज छोड़ दो। अतः भावना ज्ञान की ताक मुझ, जहाँ प्रथम मूल का पाताळ खोल विद्यमान है।

१३१. जीवन परिवर्तन के लिए

दूसरे जीव को धर्म प्राप्त कराने के पूर्व तुम्हें यह छानबीन कर लेना चाहिये कि हम जीव को तेरे प्रति द्वेष तो नहीं। तेरे पर उसका राग है या नहीं ?

अगर तुम्हें मालूम पड़ जाय कि उसके मन में तेरे प्रति द्वेष है, तो तुम्हें उस द्वेष को मिटाने का प्रयत्न करना और तेरे प्रति वह अनुरागी बन जाय इस तरह उसके साथ वर्तव्य करना चाहिये। वम, फिर तू जो भी धर्म प्राप्त कराना चाहेगा, उसे सरलता से वह प्राप्त करा सकेगा।

परन्तु दूसरे का द्वेष दूर करने के लिए तुम्हें धैर्य से काम लेना पड़ेगा, उनावली में काम नहीं चलेगा। जैसे-जैसे उसके द्वेष में कमी आती जायगी, उसका तेरे प्रति अनुराग भी बढ़ता जायगा। उसका द्वेष दूर करने के लिए तुम्हें उसके प्रति भावकरुणा का विचार करना चाहिये, ताकि उसको लगे कि तू उसको चाहता है।

दूसरो के जीवन परिवर्तन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा।

१३२ विश्व दर्शन

तेगी वस्तुओं के सम्मुख जगत् के आकाश

जड़ पदार्थ आते हैं उनका तू कब-कब ऊपर हो
ऊपर से देखेगा ता तेरे राग द्वेष में वृद्धि
होगी, पर तु यदि तू इन रचनाओं—जड़
पदार्थों को आध्यात्मिक दृष्टि से देखेगा
इनमें से कोई मनातन सत्य ढूँढ़ने का प्रयत्न
करेगा, तो राग द्वेष में परे अपूर आकाश
का अनुभव कर सकेगा।

चन्द्रमा को तू कितना बार देखा होगा
पर क्या तूने चन्द्रमा से किसी वस्तु को प्राप्त
किया? चन्द्रमा समस्त सगर का प्रकाश और
शीतलता प्रदान करता है। उससे प्रकाश में
लाश्वों, करोड़ों जीव आते हैं की अनुभूति
करते हैं लेकिन जब यह चन्द्रमा गहरे
प्रसिद्ध होना है तब इन प्राणियों की
जीवों में से काँ भी उस गहरे में मुक्त नगरी
के लिए नहीं जाता। प्रयत्न की वृत्ति।
निर भी चन्द्रमा इन जीवों पर पड़ती
वरता और गहरे में जम जम मुख होना
जाता है वैसे-वैसे फिर जाया का प्रकाश—
आनन्द प्रदान करने प्रारम्भ कर देता है।

मनुष्य दूसरे पर उपकार करता है, लेकिन वह अपने द्वारा उपकृत जीवों में, प्रत्युपकार की अपेक्षा रखता है ! जब उन जीवों की ओर से सहायता नहीं मिलती अथवा वे उससे प्रति द्वेषी बन जाते हैं, तो उनके मन में परोपकार की वृत्ति नहीं जागती ।

ब्रह्मा कहता है, "तुम अपना कर्तव्य करने जाओ, मामने वाले से बदले की आशा छोड़ दो ।"

कहो, यह सत्य कितना जीवनोपयोगी और अपूर्व है ? इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ का निरीक्षण करते-करते नया-नया रहस्य प्राप्त होता जायगा ।

१३३. जगत् के प्रति दृष्टि

विवेक गूँथ... औचित्य छूँथ मनुष्या व
उटपटाग वचना रा सुनकर तू क्या विचार
करता है ?

पागल मनुष्यों के दवाखान म डाक्टर
पागल मनुष्यों को किम दृष्टि स देखता है ?
किस दृष्टि से उनकी बात मुनता है ?

“विचारा, पागल है ” यह दृष्टि
डॉक्टर के हृदय मे द्वेष नहीं जगन देनी ।
तुझे भी जगत के अज्ञानी जीवा के प्रति ऐसी
कोई दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये ।

“विचारा, अज्ञान है

वस, इतना विचार करेगा तो तेरे हृदय
मे अगाति, उद्वेग पैदा नहीं होंगे । ससार
में पागलो की संख्या अधिक है । मोह—अज्ञान
का रोगजीव को पागल बनाता है, फिर भी
यह जीव स्वयं तो अपने आपको महान्
बुद्धिमान् ही मानता है । यदि वह अपने को
पागल माने तो पागल कहलाय ही क्यों ?

१३४. अविनीत के प्रति

(अविनीत व्यक्तियों के अविनय को सहन

करने में तुझे तो लाभ ही है...तु रोष मत कर । तेरे रोष प्रकट करने मात्र में वे विनीत नहीं हो जायेंगे । सर्वत्र औचित्य का पालन का गुण आत्मा में तभी पैदा होता है, जबकि उसके भावमल का अत्यधिक क्षय हो गया हो और जीव चक्रमावर्त में पहुँच गया हो ।

तेरे हृदय में तो वैसे जीवों के प्रति भाव करुणा ही रहना चाहिए । उनको ज्ञान दृष्टि प्राप्त होगी, तब स्वाभाविक रूप से वे औचित्य का पालन करने वाले हो जायेंगे । ऐसे जीवों के प्रति यदि तेरा कोई कर्तव्य है, तो वह केवल एक ही है कि 'किस प्रकार उनकी ज्ञानदृष्टि को खोलने में निमित्त बना जाय ।'

इसके सिवाय तो उनके प्रति उदासीनता ही रखना चाहिये । क्यों पराई चिन्ता में तुझे अपना प्रशम सुख गवा देना चाहिये ? अपने प्रशम सुख को कायम रखकर ही जितनी बन सके उतनी परहित चिन्ता करना चाहिये, अपने प्रशम सुख की बलि देकर नहीं ।

१३५ बुद्धि और हृदय

महापुरुषों के हृदय तब जब हमारी बुद्धि पहुँचती है, तब बुद्धि ठिठक जाती है और हृदय नाच उठता है।

महापुरुषों के सत्कार्यों के पीछे उनके जो भाव जाग्रत हात हैं उन भावों का जड़ भावना भरे हृदय में गिचार करत है तब ऐसा अदृशिम और अपार आनन्द का अनुभव होना है कि जा बणनातीत है।

परन्तु महापुरुषों के हृदय तब अपने हृदय को ले जाने के लिए वाहन अपेक्षित है और यह वाहन है—बुद्धि निमल बुद्धि। निमल बुद्धि के वाहन पर आनन्द हाकर अपना हृदय महापुरुषों के हृदय-द्वार तक पहुँच सकता है।

बुद्धि और हृदय इस प्रकार काम करने लग जाय तो वस ! फिर मुख शांति और आनन्द की कोई भीमा न रह।

१३६. मैं क्या दूँ ?

त्रिलोकनाथ !

मैं आपके द्वार पर याचना के लिए उपस्थित हूँ। आपसे याचना करना हूँ कारण कि भव की गलियों में भटकता मैं भी भिखारी हूँ। अतः मैं याचना करूँ, उसमें अनुचित कुछ नहीं.. परन्तु यह तो एक महान् आश्चर्य कि आप मुझ से याचना करते हैं !

‘भिक्षा देहि’

नाथ मैं तो भिखारी हूँ.

‘भिक्षां देहि’

मेरे पास कुछ भी नहीं...

‘भिक्षा देहि’

मैं बड़ी पणोपेश में हूँ....क्या दूँ, मैं आपको ? क्या भिखारी के आंगन में भीख मागी जा सकती है ? प्रभो ! मुझे लज्जित न करे। मैं याचना करूँ, उसमें मैं लज्जित नहीं हूँ . लेकिन जब आप याचना करते हैं, तब गर्म से मैं गड-गड जाता हूँ।

‘भिक्षा देहि’

आखिर, देने के लिए मैंने अपने घर में खूब ज शुरू की....एक टुकड़ा मिला....प्रेमका...भक्ति का !

